

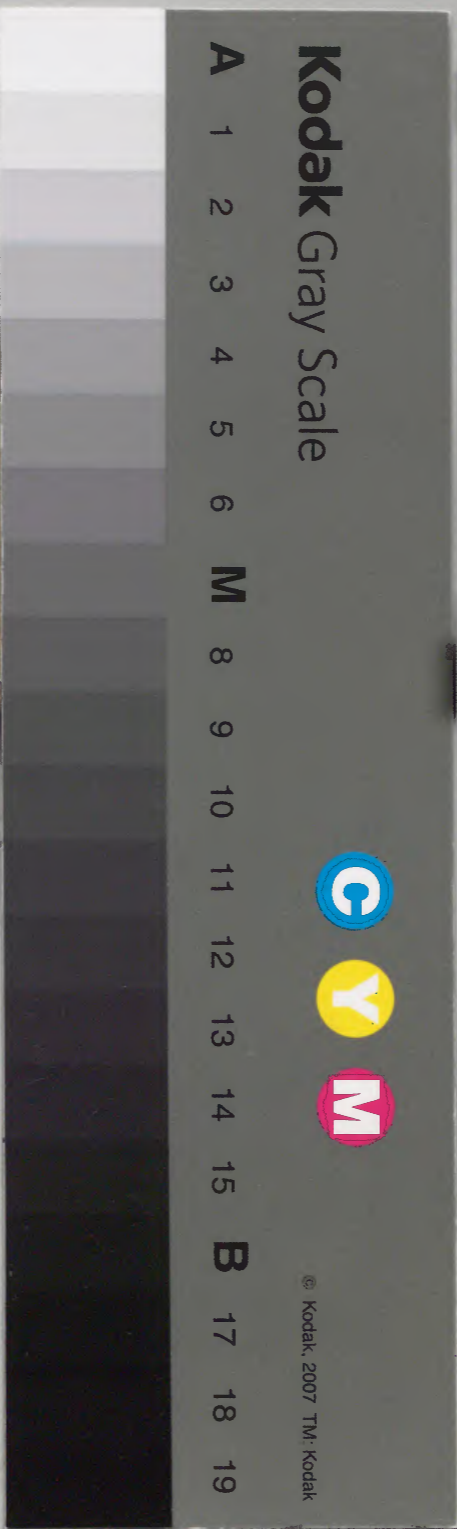
隋書 十三之五

			五〇五	漢書門
二〇	一〇	四〇	三〇	
冊	架	函	號	類

庫文閣内				
二〇	五〇			漢書
函	冊	號	類	
二〇	二〇	五〇		
架	冊	號	類	

内閣文庫	
番號	漢 5050
冊數	20 (4)
函號	280 71

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

卷第八

隋書十三

大尉揚州 皇修國史 柱國趙國公 孫無忌 等奉 勅撰

音樂一

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商角徵名之為樂樂者樂也聖人因百姓樂已之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八音實升平之冠帶王化之原本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流涵往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人倫削平淫放其和之也動天地感鬼神祖考諧邦國樹風成化兼德昭

正聲萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親疎亂禮定其象樂平其
心外敬內和合情節貌猶陰陽以成化若日月以為明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心也起伊者有善齋之音伏犧有網罟
之詠高天八閩神農五弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰
咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五章帝堯曰大章帝舜曰蕭
韶禹曰大夏也湯曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦
弘之以孝考也禮與天地同節大樂與天地同和禮意風
賦樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平

刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞
斯道漢高祖也叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能
楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜
謳誥非全雅什漢明帝時樂有四品一曰天子樂郊廟上
陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂
緩風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣
之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲舞我者也其四曰短
簫鏡歌樂軍中之所用焉黃帝時岐伯所造以建武揚德
風敵勵兵則周官所謂士師大捷則令凱歌者也又採百

言詩頌以為登歌十月吉辰始用蒸祭章之亂正聲咸
蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平
荆州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此
迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇
羅鍾磬符堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏國將霸道武
克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營
是迫雅器斯寢孝文頗為詩歌以勛在位謠俗流傳布諸
音律大臣馳聘漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不
各揚廟舞自遠郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸
以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅

爰詔凡百各陳所聞帝又自糾嬪前達裁成一代周太祖
發跡開隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依一材
而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之
奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯
風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同
貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉
雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順
序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翱翔逸舞弘仁義之道安性
命之真君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此
者哉是以舜詠南風而虞帝昌紉歌北鄙而殷王滅大樂

不素則王政在焉故錄其不相因以備于志周官大司
 樂一千三百三十九人漢郊廟樂三百八十人煬帝
 矜奢頗玩淫曲御史大夫裴蘊謂帝情奏括周齊梁陳
 樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優
 擾雜咸來萃止其哀管新聲淫弦謂奏皆出鄴城之下高
 齊之舊曲云

梁氏之初樂緣齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪
 百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤
 而韶護之稱亦傳咸英之實託魏晉以來陵替滋甚
 使雅鄭混淆鍾石斯謬天人缺九變之節朝醜失四

朕昧旦坐朝思求厥旨而舊事匪存未獲釐正寤寐有
 懷所為歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍
 尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢
 武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者
 以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂
 記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴
 七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴頁六篇唯此而已晉中經
 簿無復樂書別錄所載已復亡述案漢初典章滅絕諸儒
 據拾溝渠牆壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次
 以為禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記

緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅
典詰之書也禮既是行已經邦之切故前儒不得不補綴
以備事用樂書事大而用緩自非達欽明之主制作之君
不見詳議漢氏以來主非欽明樂既非人臣急事故言者
寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上
帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家
凡樂事無大小皆別纂錄乃委一舊學撰為樂書以起千
載絕文以定大梁之樂使五英懷軌六莖興愧是時對樂
者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言
改樂之法帝既素善鐘律詳悉音書遂自制定禮樂又

為四器名之為通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一
寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十
二絲長四尺七寸四分差強黃鐘絃用二百七十絲長九
尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸二分差弱二曰
青陽通太簇絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二
十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺
一寸一分強三曰朱明通中呂絃用二百九十九絲長六
尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二
分強柷鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四口白藏通夷
則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一

百六十絲長五尺三寸二分六強無射絃用一百二十九
絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而
還相得中又制為十二笛黃鍾笛長三尺八寸六呂笛長
三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗
笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸
林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺
五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫
通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音
施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周
禮王出入則奏王夏尺出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏

今樂府之夏唯變王夏為皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也
而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入
更奏引牲之樂其為舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨
議以為禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢
制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於
禮為乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大
門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋
季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用
按祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以
為周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還恍忽降則

自至迎則無所可改迎為降而送依前式。周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊為送。並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊。惟壇壝各異而無說燎之位。明堂則徧歌上帝其餘同於郊式焉。初宋魯代祀天地祭宗廟准漢祠太一后土盡用宮懸。又太常任昉亦據王肅議云周宮以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是也。與同一時皆作今六代舞獨公用之不厭人心遂依肅議。祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止嘒。兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮經事神禮簡也。孔子襲衮而至敬

不文觀天下之物無可以稱其德者則以少為貴矣。大合樂者是使六律與五聲各諧八音與萬舞合節耳。豈謂致鬼神祇用六代樂也。其後即言分樂序之以祭以享此乃。曉然可明肅則失其旨矣。推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞六代之文。唯明堂位曰帝祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積褻而舞大夏納夏蠻之樂於太廟言廣魯於天下也。夫祭尚於敬無使樂繁禮廢是以季氏逮聞而亦繼之以燭有司跋扈其為不敬大矣。他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也。不知禮乎。若依肅議郊既有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六

代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼禮晏朝之意矣於
是不備宮懸不編舞文亦遂所應須即設懸刻非宮非軒
非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟皆迎送之樂以其
闕宮靈宅也齊永明中血舞人冠禮並簪筆帝曰筆勿盡以
記事受言舞不受言何重乎簪筆豈有身服朝衣而足恭謙
屨於是去筆文晉及宋齊懸鐘磬大准相似皆十六架黃
鍾之宮北方北面西其東編鍾其東衡大於鍾不
知何代所作其東縛鍾太簇之宮東方四面起北懸宮之
宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此
面設建鼓於四隅縣內四面各有祝鼓中曰者晉宋史者

皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾
姑洗蕤賓太簇四格而已六律不具何謂四廂備樂之文
其義焉在於是除去衡鍾設十二縛鍾各依辰位而應其
律每一縛鍾則設編鍾磬各一虛合三十六架植建鼓於
四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武
舞為大壯舞取易云大者壯也而天地之情可見也
以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時
不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四之
風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步樂
增撤食之雅焉宋元徽二年儀注奏肅威繼

及梁初亦同至是改為俊雅取禮記司徒論選士之序者
 而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇嘉出
 入宋孝建二年秋起居注奏永元齊及梁初亦同至是改
 為皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇天
 子出入奏胤雅取詩君子萬年介錫爾胤也王公出入奏
 寅雅取尚書周官三公弘化寅宜九天地也上壽酒奏介雅
 取詩君子萬年介爾景福也食與于奏需雅取易雲上於天
 需君子以飲食登
 雅撤也並三朝用樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗賓客出以
 之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊
 梁初亦同至是改為條雅取禮記帝牛必在滌三月也

薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改
 為牲雅取春秋左氏傳牲牲肥腍也北郊明堂太廟並同
 用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同
 至是改為誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽
 三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改為永祚至是改為獻
 雅取禮記祭統尸飲五洗王爵獻鄉人之福酒亦古獻之
 義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭
 遠齊及梁不改就理位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎
 埋俱奏禮雅取周禮太宗伯以禮祀祀昊天上帝也其辭
 並沈約所製今列其歌詩二十曲云○俊雅歌詩三曲四言

設官分職 髦俊攸俟 髦俊伊何 貴德尚齒

唐又成事 周監多士 區區衛國 猶賴君子

漢之得人 帝猷乃理 珩佩流響 纓紱有容

開我八襲 闢我九重 珩佩流響 纓紱有容

衮衣前邁 列辟雲從 義兼東序 享美西雍

分階等肅 異列齊恭 百司揚職 九賓相禮

重列北上 分庭異陛 思皇謁謁 羣龍濟濟

齊宋舅甥 魯衛兄弟 我有嘉賓 實惟惶悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運 車書靡不賓 執瑁朝羣后

垂旒御百神 八荒重譯至 萬國婉來親

華蓋拂紫微 勾陳統大一 容裔被緹組

參差羅罕畢 星回照以爛 天行徐且謐

清蹕朝萬寓 端冕臨正陽 青約黃金纒

衮衣文繡裳 既散華蟲采 復流日月光

皇雅一曲四言

自昔殷代 哲王迭有 降及周成 惟器是守

上天乃眷 大梁既受 灼灼重明 仰承元首

體乾作貳 命服斯九 置保置師 君前居後

前星北耀 克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫違 樂莫舉 延藩辟 朝帝所 執桓蒲

列齊宮 垂凌彗 紛容與 升有儀 降有序

齊簪然 忘笑語 始矜嚴 終醕醑

介雅三曲五言

百福四象初 萬壽三元始 拜獻惟袞職

同心協卿士 北極永無窮 南山何足擬

壽隨百禮洽 慶與三朝升 惟皇集繁祉

景福互相仍 申錫永無遺 穰簡必來應

百味既含馨 六飲臭能尚 玉壘信湛湛

金卮頗搖漾 敬舉發天和 祥祉流嘉貺

雨而雅八曲七言

實體平心待和味 庶羞百品多為貴

或鼎或鼎宣九沸 楚桂胡塩莖芳卉

加邊列俎彫且蔚

五味九變兼六和 令芳甘旨庶且多

三危之露九期禾 圓案方丈察星羅

皇舉斯樂同山河

九州土腴非一族 玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬

用拂腥羶和九穀

既甘且飫致遐福

人欲所大味為先

興和盡敬咸在旃

碧鱗朱尾獻嘉鮮

紅毛綠翼墜輕翮

臣拜稽首萬斯年

擊鐘以俟惟大國

况乃御天流至德

侑食斯舉揚盛則

其禮不愆儀不忒

風猷所被深且塞

膳夫奉職獻芳滋

不膺不天咸以時

調甘適苦別澠淄

其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期

備味斯饗惟至聖

咸降人神禮為盛

或風或雅流歌詠

負鼎言歸啓殷命

悠悠四海同茲慶

道我六穗羅八珍

洪鼎白粢匪勞薪

荆包海物必來陳

滑甘滌滷味和神

以斯至德被無垠

雍雅三曲四言

明明在上

其儀有序

終事靡僇

收劍撤俎

乃升乃降

和樂備舉

天德莫違

人謀是與

行禮送 茲焉燕語

六餽惟阜 我有孔庶 嘉味既克 食旨斯飫

屆獻無爽 冲和在御 擧壤齊歡 懷生等豫

其庶無乃粒 寔由仁恕

一百司警列 皇在在陛 既飲且醕 享食成禮

其容穆穆 其儀濟濟 凡百庶僚 莫不愷悌

奄有萬國 抑由天啓

蘇雅一曲四言

其儀孔熾 有賄斯牲 國門是置

不黎不猶 靡讐靡息 呈肌獻射 永言昭事

俯休皇德 仰綏 志 百福具膺 嘉祥允洎

駿奔伊在 慶覃 嗣

雅雅一曲四言

反本興敬 復古 誠 禮容循設 祀事孔明

華俎待獻 崇碑麗牲 充哉爾牲 肅矣蕃纓

其膏既啓 我且既盈 庖丁遊刃 葛盧驗聲

多祉攸集 景福來并

誠雅一曲三言 南郊降神用

懷忽荒 瞻浩蕩 盡誠潔 致虔想 出杳冥

降無象 皇情肅 具僚仰 人禮盛 神途敞

明靈 申敬饗 感蒼極 洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥 崑丘峻 揚羽翟 鼓應輦 出尊蒸

展誠信 招海濱 羅岳鎮 惟福祉 咸昭管

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德 馨非稷黍 牲玉孔備 嘉薦惟旅

金懸宿設 和樂具舉 禮達幽明 敬行罇俎

鼓鐘云送 遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅 天儀穆穆 歌既同 膺此登福

我有馨明 無愧史祝

禮雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥 太一微玄 降臨下土 尊高上天

載陳珪璧 式備牲牷 雲孤清引 柏葉高懸

俯昭象物 仰致高煙 肅彼靈祉 咸達皇虔

禮雅一曲四言 就理

盛樂斯舉 協徵調宮 靈饗慶洽 祉積化融

八變有序 三獻已終 坎牲溼玉 酬德報功

振垂成呂 投壤生風 道無虛致 事由感通

於皇盛烈 比祚華嵩

普通中薦蔬之後以諸雅歌初蕭子雲制詞既無牲牢遂
省滌雅牲雅云

南郊舞奏黃鐘兩陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也

明堂宗廟所尚者 蕤賓是為敬之名復有陰主之義故

同奏焉其南北郊 堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌

詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

暾既明 禮告成 惟聖祖 主上靈 爵已獻

壘又盈 息羽籥 展歌聲 優如在 結皇情

禮容盛 樽俎列 玄酒陳 陶匏設 獻清旨

致虔潔 王既升 樂已闋 降蒼昊 垂万烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇既埽 地祇已出 盛典弗僭 羣望咸秩

乃升乃獻 敬成禮卒 靈降無兆 神饗載謐

允矣嘉祚 其升如日

至哉坤元 寔惟厚載 躬茲莫饗 誠交頌晦

或升或降 搖珠動佩 德表成物 慶流皇代

純嘏不訾 祺福是賚

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽 道尊樂備 三獻具舉 百司在位

誠敬同德 幽明同致 茫茫億兆 無思不遂

蓋之如天 容之如地

殷兆玉筐 周始郊王 於赫文祖 基我大梁

肇土七十 奄有四方 帝軒百祀 入思未忘

永言豐烈 祚我無疆

有夏多罪 殷人塗炭 四海倒懸 十室思亂

自天而裁 截凶殄難 既躍乃飛 言登天漢

爰饗爰祀 福祿攸贊 我鸞載馨 黃流乃注

犧象既飾 罍俎斯具 我鸞載馨 黃流乃注

我我卿士 駿奔是務 佩上鳴璫 纓還那

悠悠億兆 天臨日照

倚與至德 光被黔首 鑄鏡著天 甄陶區有

肅恭三獻 對揚萬壽 比屋可封 含生無咎

匪徒七百 天長地久 悠悠四海 莫不來祭

有命自天 於皇后帝 悠悠四海 莫不來祭

繁祉具膺 八神登衛 福至有兆 慶來無際

播此餘休 于彼荒裔 八簋盈室 六龍解駢

祀典昭潔 我禮莫違 八簋盈室 六龍解駢

神宮肅肅 靈寢微微 嘉薦既饗 景福攸歸

至德光被 洪祚載輝

明堂編歌五帝登歌五曲四言

歌主日帝辭

帝君在震

龍德司春

開元布澤

含和尚仁

羣君既散

歲云陽止

飭農分地

人粒惟始

離四不繡拱

丹楹玉墀

靈威以降

百福來綏

歌亦亦帝辭

炎光在離

火為威德

執禮昭訓

持衡受則

靡草既凋

溫風以至

嘉薦惟旅

時羞孔備

齊醴在堂

笙鏞在下

匪惟七百

無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇

含靈闡化

迴環氣象

輪無輟駕

布德焉在

四序將收

音宮數五

飯稷驂駟

宅屏居中

旁臨外宇

升為帝尊

降為神主

歌白帝辭

神在秋方

帝居西皓

允茲金德

裁成萬寶

鴻來雀化

參見火刑

慕無玄鳥

菊有黃華

載列笙磬

式陳嘉詠

靈用常懷

惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水

玄冥紀節

陰降陽騰

氣凝象暉

司智在坎

駕鐵太玄

祀寒并地

聖度迴天

悠悠四海 朕奉天 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

清廟濟濟 於穆夫人 同天攸啓

肅肅 膺斯盛禮 文槐達嚮 重檐丹陛

飾我俎彝 絜我粢盛 躬事直饗 推尊盡敬

悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮書 嘉饗云備 盛典必陳

追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊

駕齊六轡 旂耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德 永被蒸民

大壯舞奏夷則 大觀舞奏姑洗 取其月王也二郊明

堂太廟三朝並同用 亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上 實受斯人 眷求聖德 大拯羣倫

率土方燎 如人在新 悻悻黔首 慕不及晨

朱光啓耀 兆氣及穹昊 我皇靈起 龍躍漢津

言屆牧野 電以雷震 闡鞶之甲 彭濮之人

或雅或武 漂茲浮輪 我邦維舊 其命惟新

六伐乃止 上七德必濟 君臨萬國 遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈

大哉典聖

奄有四方

受天明命

居上不怠

臨下唯敬

舉無遺廟

動無失正

物從其本

人遂其性

昭播九功

肅齊八柄

寬以惠下

德以為政

三趾晨儀

重輪夕映

棧壑志阻

梯山匪負

如日有恒

與天無竟

載陳金石

式流舞詠

咸英韶夏

於茲比盛

相和五引

角引

萌生觸發

歲在泰

咸池始奏

德尚仁

均

宅離方

滔滔夏日

火德昌

無疆

石五聲

興此和樂

感百箱

破感英

士矣西音

激揚鐘石

和瑟琴

樂情情

風流福

司秋

商引
卷之三
卷之二
卷之一

羽引

交天紀

窮高測

音通中

音定商

舊三朝設

也於是去

第三皇帝

第五皇帝

帝入儲變

壽酒奏公

需雅十二

舞十五設雅

舞十九設拂

十二設舞輪

伎二十五設

彌山黃山三

三十設擲倒

三十三設一

三十三設一

冬承祈

物為音本

和且悅

長無絕

以發勅蕭之垂改諸歌辭為相和引則依五

以月為第次非隨月次也

登歌以其頌祖宗之功烈悲君臣之所獻

朝第一奏相和五引第二宸宮入奏俊雅

奏皇雅第四皇太子發西中華門奏亂雅

公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇

公八皇太子變服出儲門奏皇雅第九公卿上

太子八預會奏亂雅十一皇帝食舉奏

奏雅十三設大壯武舞十四設大觀文

舞十六設律伎十七設詠單舞十八設鐸

二十設巾舞并白紵二十一設舞盤伎二

十三設刺長追花幢伎二十四設受猾

折胛伎二十六設長腰伎二十七設須

伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎

三十一設舞倒案伎三十二設青絲幢伎

花幢伎三十四設雷聲伎三十五設金輪

白吐吐幢伎三十七設擲躡伎三十八設彌

豆和請

設木幢伎四十九設五案幢

設辟邪伎四十二設言紫鹿伎四十三訖

設白雉來迎一十四設寺子導安自孔雀鳳凰文鹿胡

歌無伎四十五設緣高緹伎四十六設變

十七皇太子起表亂雅四十八祭官出奏

興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰啣

白帛狀君臨南面道風雲闕嘉祥時至為

軒閣集同昌戶猶當顧循寡德推而不

自以耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書

升殿跪奏誠以興乎前代率由自遠內

省懷斯彌與事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議

太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅

迎送二傳亦同用之取禮年有元良萬國以貞之義明山

賓嚴植之及徐勉等以為周有九夏梁有十二雅此並則

天數為一代之曲今加一雅便成十二瑒又疑東宮所奏

舞帝下其議瑒以為天子為樂以賞諸侯之有德者觀其

舞知其德况皇儲養德其宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀

二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂為元貞奏

二舞是時禮樂制度粲然有存其後臺城淪沒簡文帝受

制於侯景景以簡文女溧陽公主為妃請帝及主母范淑

妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝
潛然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超
世聞此以為何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不
修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荆州經亂工
器頗闕元帝詔有司補綴纒備荆州隋沒周人不知采用
工人有知音者並入關中隨例沒為奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留
其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺
改為木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改為賢首
山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲文如張改

古詩

為桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改
為道亡言東晉喪道義師起契鄧也第五漢曲擁離改為
枕威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改為漢東流言
義師克魯山城也第七漢曲巫山高改為鶴樓峻言平郢
城兵威無敵也第八漢曲上陵改為昏主恣淫惡言東昏
暍亂武帝起義平九江姑熟大破末雀伐罪弔人也第九
漢曲將進酒改為石首局言義師平京城仍廢昏定大事
也第十漢曲有所思改為期運集言武帝應籙受禪德盛
化遠也十一漢曲芳樹改為於穆言大梁闡運君臣和樂
彷彿方遠也十二漢曲上邪改為惟大梁言梁德廣運仁

化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親
奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始
出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝
之在雍鎮有童謡云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白
銅謂為也白金色也及義師之興嘗以鐵騎揚州之古音
而縛果矣謡言故即位之後更造新聲帝自為之詞三曲
又令沈約為三曲以被絃管云既篤敬佛法又制善哉大
樂天歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉等十
篇名曰正樂皆述佛法又有法樂童子伎童等倚歌賦
無無六會制焉之陳初武帝詔求宋齊故事太常卿

弘 謙奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱
唯北郊之禮頗有增益皇帝入壇門奏永至飲福酒者
昨太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官
並山奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯洪禘
之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏
帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云
皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭
於赫皇祖 宮牆高嶽 萬披厥初 成茲峻極
縵樂簡簡 闕寢翼翼 裸饗若存 惟靈靡測
皇祖正負府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德 浚彼洪源 道光前訓 慶流後昆
神猷緬邈 清廟斯存 以享以祀 惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室安凱容舞辭

選辰崇饗 飾禮嚴敬 靡愛牲牢 兼馨粢盛

明明列祖 龍光遠映 肇我王風 形斯舞詠

皇高祖安成府君神室安凱容舞辭

道遙積慶 德遠昌基 永言祖武 致享從思

九章停列 八舞廻輝 靈其降止 百福來綏

皇曾祖太常府君神室安凱容舞辭

皇亦帝基 我標鴻象 恭惟載德 瓊源方闡

真薦三清 筵陳四陣 增我堂構 式敷帝典

皇祖景皇帝神室長景德凱容舞辭

皇祖執德 長發其祥 昭緜仁藏用 懷道韜光

寧斯闕寢 合此蕭蕪 亦昭貽厥 還符前羽商

皇考高祖武皇帝神室安凱容舞辭

柔哉聖祖 撫運升離 道周經緯 功格文祗

方軒邁邇 比舜陟媯 維熙是詠 欽明在斯

雲雷邁屯 圖商共舉 大定揚越 震威衡楚

四奠宅心 九疇還叙 景星出翼 非雲入呂

德暢容辭 應昭羽綴 於穆清廟 載揚徽烈

嘉王既陳 豐盛斯潔 是將是享 鴻歌無絕
天嘉元年文帝始定園之明堂及宗廟樂都官尚書到仲
舉權奏農官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉
薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇
帝初獻及六尉獻光祿獻終獻並奏宣烈皇帝欲福酒
奏嘉祚就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三
廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其
鍾唯眾官入奏俊雅林鍾作太簇參應之取其巨道也鼓
吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太簇夾鍾姑洗大呂比應
之鼓吹作皇太子入至十字陛奏衛雅太簇作南呂參應

之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾
應之取其月法也皇帝入宇變服奏皇雅黃鍾作林鍾參
應之鼓吹作皇帝出宇及升座皆奏皇雅並如變服之作
上壽酒奏介雅太簇作南呂參應之取其陽氣盛長萬物
輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所
謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其注
潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王
取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參
應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來眾官
出奏後雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太簇參應之

鼓吹作皇帝起奏皇雜黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應
之鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可
五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀
注改天嘉中所用齊樂盡以韶為名工執位定協律校尉
舉麾太樂令跪贊云奏懸韶之樂降神奏通韶牲入出奏
繫韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干
楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神
及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至
六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈
奏來年元會儀注稱人文祭景曆奉勅先會一日太

宮懸高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎
舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂韶延王公
登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏
穆韶更衣又出奏亦如之舉酒奏綏韶進膳奏術韶帝
御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取
晉宋之舊徽更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太
建初定制皆除之至是悉景曆奏悉復設焉其制鼓吹一
部十六人則簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三
人簫減二人笳減一人諸王一部又降一人城簫一庶姓
一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之

外多在宴筵尤重聲樂造宮女習北方簫鼓謂之代北酒
酣則奏之又於清樂中造黃鸝笛及玉樹後庭花金釵兩臂
垂箏曲與李仁等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱
和其音甚哀

志第八

音樂上

隋書十三

志第九

隋書十四

太尉楊州都督暨修國中上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勅撰

音樂中

齊神武霸跡筆劍遷都于鄴猶曰人臣故威遵魏典及文
宣初禪尚未改在百章宮懸各設十二罇鐘於其辰位四面
並設編鐘磬各一篋篋合二十架設建鼓於四隅郊廟朝
會同用之其後以將有創革尚樂典御祖珽自言舊在洛下
曉知舊樂上書曰魏氏來自雲朔肇有諸華樂操土風未
移其俗至道武帝皇始元年破慕容室于中山獲晉樂器
不知采用皆委棄之天興初吏部郎鄧彥海奏上廟樂創

制宮懸而鍾管不備樂章既闕雜以數邏迴歌初用八佾
作皇始之舞至太武帝平河西得沮渠蒙孫之伎賓嘉大
禮皆雜用焉此聲所興蓋符駁之末呂光出平西域得胡
戎之樂因又改變雜以秦聲所謂秦漢樂也至永興中錄
尚書長孫承業共臣元人太常卿瑩等斟酌繕修戎華兼
采至於鍾律煥然大山備自古相襲損益可知今之創制請
以爲准琕因采魏六又曲豆王延明及信都芳等所著樂說而
定正聲始具宮懸之器仍雜西涼之曲樂名廣成而舞不
立號所謂洛陽舊樂者也武成之時始定四郊宗廟三朝
之樂羣臣入出奏肆首雜入出薦毛血並奏昭夏迎送神

及皇帝初獻禮五刀一帝並奏高明之樂爲履壽之舞皇
帝入壇門及升壇飲福酒就燎位還便殿並奏皇夏以高
祖配饗奏武德之樂爲昭烈之舞裸地奏登歌其四時祭
廟及禘祫皇六世祖司空五世祖吏部尚書高祖秦州刺
史曾祖太尉武宣公祖文穆皇帝諸神室並奏始基之樂
爲恢祚之舞高祖神武皇帝神室奏武德之樂爲昭烈之
舞文襄皇帝神室奏文德之樂爲宣政之舞顯祖文宣皇
帝神室奏文正之樂爲光大之舞肅宗孝昭皇帝神室奏
文明之樂爲休德之舞其入出之儀同四郊之禮今列其
辭云

大禘園丘及北郊歌辭

夕牲羣臣入門奏肆夏樂辭

肇應靈序 奄字黎人 乃朝萬國 爰徵百神

祗展方望 幽顯咸臻 禮崇聲協 贊列珪陳

翼美鱗次 端笏垂紳 來趨動色 式賁天人

迎神奏高明樂辭 登歌辭同

惟神監空 北郊云惟 皇靈肅止 圓璧展事 北郊云方

成文即始 北郊云即 士備八能 樂合六變 北郊云樂

風湊伊雅 光華襲薦 宸衛騰景 靈駕霏煙

嚴壇生白 綺席凝玄

牲出入奏昭夏辭

剛柔設位 惟皇配之 言肅其禮 念暢在茲

飾牲舉獸 載歌且舞 既捨伊脯 致精靈府

物色惟典 齋沐加恭 宗族咸暨 罔不率從

薦毛血奏昭夏辭 羣臣出奏肆夏進燕羣

展禮上月 肅事應時 蕭粟為用 交暢有期

弓矢斯發 筮簋將事 圓神致祀 北郊云方

率由先志 和以鑿刀 臭以血膋 至哉敬矣

厥義孔高

進熟皇帝入門奏皇夏辭

帝敬昭宣 皇誠肅致 玉帛齊執 屏攝咸次

三垓上列北郊云重垓上列 四陛旁升北郊云分陛旁升 龍陳萬騎

鳳動千乘 神儀天藹 眸容離曜 金根停軫

奉光先導

皇帝升立奏皇夏辭壇上登殿辭同

紫壇雲曖北郊云層壇雲曖 紺帷霞褰北郊云縹帷霞褰 我其陟止

載致其虔 百靈竦聽 萬國咸仰 人神咫尺

玄應彤纓

皇帝初獻奏高明樂辭 上下眷 粵率從 辭以質 獻以恭 萬歲斯暢

樂惟雍 孝敬闡 臨萬邦

皇帝奠爵訖奏高明樂覆壽之舞辭

自天子之 會昌神道 丘陵肅事北郊云方澤祇事 八樽呈備

克光天保 九闕洞開 百靈環列

五聲投節

皇帝獻太祖配饗神座奏武德之樂昭烈之舞辭

皇帝小退當昊天上帝神座前奏皇夏辭同上皇夏

配神登聖 主極尊靈 敬宣昭燭 咸達宵冥

禮弘化定 樂贊功成 穰穰介福 下被羣生

皇帝飲福酒奏皇夏之樂皇帝詣東陛還便坐又奏皇夏辭同初八門

皇心緬且感 古蠲奉至誠 赫哉光盛德

乾以詔百靈 報福歸昌運 承祐播休明

風雲馳九域 龍蛟躍四溟 浮幕呈光氣

儷象燭華精 護武方知恥 詔夏僅同聲

送神降丘南陛奏高明樂辭皇帝之堂燎位又奏

獻享畢 懸佾周 神之駕 將上游北郊云

超斗極北郊云絕河流北郊云懷萬國 寧九州

欣帝道 心顧留 帟上下 荷皇休

紫壇既燎奏昭夏樂辭皇帝自壇上還本位

玄黃覆載 元首照臨 合德致禮 有契其心

敬申事闋 潔誠云報 玉帛載升北郊云牲

棫樸斯燎 寥廓以暖 播以馨香 皇靈惟監

降福無疆

皇帝還便殿奏皇夏辭羣臣出奏肆夏辭同上

天大親嚴 匪敬伊孝 永言肆饗 宸明增耀

陽丘既暢北郊云陰大典逾光 乃安斯息

欽若舊章 天迺地旋 鳴鑿引警 且萬且億

皇曆惟永

五郊迎氣樂辭

青帝降神奏高明樂辭

歲云獻 谷風歸 斗東指 鳴北飛 電鞭激

雷車遽 虹旌靡 吉龍馭 和氣洽 具物滋

翻降止 應帝期

赤帝降神奏高明樂辭 朱精御節 離景延

婺女司旦 中呂宣 赤旂霞曳 會今朝

根亥俊茂 温風發 柘火風水 應炎月

執衡長物 德孔昭 赤旂霞曳 會今朝

黃帝降神奏高明樂辭 乘衡畢四時 含養資羣物

居中市五運 協德固皇基 擘緩契王風 持載符君德

良辰動靈駕 承祀昌邦國

白帝降神奏高明樂辭

風涼露降 馳景颺寒精 山川搖落 平秩在西成

蓋藏成積 蒸人被嘉祉 從阜來儀 鴻休溢千祀

黑帝降神奏高明樂辭

虹藏雉化 告寒 冰壯地坼 年殫

日次月紀 方極 九州萬邦 獻力

叶光是紀 歲窮 微陽潛兆 方馳

天子赫赫 明聖 享神降福 惟敬

祠五帝於明堂樂歌辭

先祀一日夕牲羣官入自門奏肆夏

國陽崇祀 嚴恭有聞 荒華胥暨 樂我大君

冕瑞有列 禽帛恭叙 羣后師師 威儀容與

執禮辨物 司樂考章 率由靡墜 休有烈光

太祝令迎神奏高明樂覆燾舞辭

祖德光 國圖昌 祗上帝 禮四方 闕紫宮

洞華闕 龍獸奮 風雲發 飛朱雀 從玄武

攜日月 帶雷雨 耀宇內 溢區中 眷帝道

感皇風 帝道康 皇風扇 樂盛列 報稱薦

神且寧 會五精 歸福祿 幸闔亭

太祖配鄉食奏武德樂昭烈舞辭

五方天帝奏高明之樂 覆燾之舞辭同迎氣

我惟我祖 自天之命 道被歸仁 時屯啓聖

運鍾千祀 授手萬姓 夷兇掩虐 匡頽翼正

載經載營 庶王咸寧 九功以洽 七德兼盈

丹書入告 玄玉來呈 露甘泉白 雲郁河清

聲教咸徃 舟車異會 仁加有形 化洽無外

嚴親惟重 陟配惟大 既祐斯歌 率土攸賴

牲出入奏昭夏樂辭

孝饗不匱 精潔臨年 條宰委溢 形色博牲

于以用之 言承歌祀 肅肅威儀 敢不敬止

載飾載省 維牛維羊 明神有察 保茲萬方

薦血毛奏昭夏辭羣臣出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏同上肆夏辭

我將宗祀 貢獻敬誠 鞠躬如在 側聽無聲

薦色斯純 呈氣斯臭 有滌有濯 惟神其祐

五方來格 一人多祉 明德惟馨 於穆不已

進熟皇帝入門奏皇夏辭皇帝升壇奏皇夏辭同 象乾上構 儀從下基 集靈崇祖 永言孝思

室陳篋豆 庭羅懸佾 夙夜畏威 保茲貞吉

舞貴其夜 歌重其升 降斯百祿 惟響惟應

皇帝初獻奏高明樂覆奏舞辭

度几筵 闢牖戶 禮上帝 感皇祖 酌惟絜

滌以清 薦心款 達神明

皇帝裸獻奏高明樂覆奏舞辭

帝精來降 應我明德 禮殫義展 流祉邦國

既受多祉 實資孝敬 祀竭其誠 荷天休命

皇帝飲福酒奏皇夏辭

恭祀洽 盛禮宣 英猷爛層景

廣澤同深泉 上靈鍾百福 羣神歸萬年

月軌咸梯岫 日域盡浮川 瑞鳥飛玄扈

潛鱗躍翠漣 皇家膺寶曆 兩地復參天

太祝送神奏高明樂慶壽舞辭

青陽奏發朱明歌西皓唱玄真大禮罄

廣樂成神心澤將遠征飾龍駕矯鳳旂

指閭闔愬層城出温谷邁炎庭跨西汜

過北溟忽萬億耀光精比電驚與雷行

嗟皇道懷萬靈固王業震天聲

皇帝還便殿奏皇夏辭

文物備矣聲明有章登薦唯肅禮貌前王

聖齊云終折旋告罄穆穆旒冕藹誠畢敬

屯衛接部變調迴途暫留紫殿將及清都

○享廟樂辭

先祀一日夕牲羣臣入奏肆夏辭

霜淒雨暢烝哉帝心有敬其祀肅事惟歆

昭昭車服濟濟衣簪鞠躬貢酎磬折奉琛

差以五列和以八音式祗王度如玉如金

迎神奏高明登歌樂辭

日卜惟吉辰擇其良弈弈清廟黼黻周張

大呂爲角應鍾爲羽路鼓陰竹德歌昭舞

祀事孔明百神允穆神心乃顧保茲介福

牲出入奏昭夏樂辭

大祀云事 獻莫有儀 既歌既展 贊顧迎犧

執從伊竦 芻飾惟慄 俟用於庭 將升於室

且握且駢 以致其誠 惠我貽頌 降祉千齡

薦血毛奏昭夏辭 三公出奏肆夏進熟羣臣入奏肆夏辭同

恂彼遐慨 悠然永思 留連七享 纏綿四時

神升魄沈 靡聞靡見 陰陽載俟 臭聲兼薦

祖考其鑒 言萃王休 降神敷錫 百福是由

進熟皇帝入北門奏皇夏樂辭 齊居嚴殿 夙駕屆闡 車輅垂彩 旒袞騰輝

聳誠載仰 翹心有慕 洞洞自形 斤斤表步

閔宮有邃 神道依俦 孝志緬邈 爰屬爰依

太祝裸地奏登歌樂辭 皇帝前奏陛奏皇夏辭同

太室宵宵 袖居宿設 鬱之惟芬 珪璋惟繫

爨等應時 龍蒲代用 藉茅無咎 福祿攸降

端感會事 儼思脩禮 齊齊勿勿 俄俄濟濟

皇帝升殿殿上作登歌樂辭

我祠我祖 永惟敬先 炎農肇聖 靈祉蟬聯

霸圖中造 帝業方宣 道昌基構 撫運承天

奄家六合 爰光八埏 尊神致禮 孝思惟纏

寒來暑反 暢薦在年 匪敬伊慕 備物不愆

設簾設業 靴鼓填填 辟公在位 有容伊屨

登歌啓佾 下管應懸 厥容無爽 幽明肅然

誠而厚地 和達穹玄 既調風雨 載協山川

周庭有列 湯孫永延 教聲惟被 邁後光前

皇帝初獻皇祖司空公神室奏始基樂恢祚舞辭

克明克俊 祖武惟昌 業弘營子 聲被海方

有流厥德 終耀其光 明神幽贊 景祚攸長

皇帝初獻皇祖吏部尚書神室奏始基樂恢祚舞

辭

顯允盛德 隆我前構 瑤源彌瀉 瓊根愈秀

誕惟有族 不緝克茂 大業崇新 洪基增舊

皇帝初獻皇祖秦州使君神室奏始基樂恢祚舞辭

祖德丕顯 明詰知機 豹變東國 鵲起西歸

禮申官次 命改朝衣 敬思孝享 多福無過

皇帝獻太祖太尉武貞公神室奏始基樂恢祚舞辭

兆靈有業 潛德無聲 韜光載耀 貫幽洞具

道弘舒卷 施博藏行 緬追歲事 夜濂不六平

皇帝獻皇祖文穆皇帝神室奏始基樂恢祚舞辭

皇皇祖德 穆穆其風 語嘿自已 明獻在躬

荷天之錫 聖表克隆 高山侏矣 寶祚其崇

離光旦旦 載煥載融 感薦惟永 神保無窮

皇帝獻高祖神武皇帝神室奏武德樂昭列舞辭

天造草昧 時難糾紛 孰拯斯溺 靡救其焚

大人利見 緯武經文 顧指惟極 吐吸風雲

開天闢地 峻岳夷海 冥工掩迹 上德不宰

神心有應 龍化無待 義征九服 仁兵告凱

上平下成 靡或不寧 匪王伊帝 偶極崇靈

享親則孝 潔祀惟誠 禮備樂亨 肅贊神明

皇帝獻文襄皇帝神室奏文德樂宣政舞辭

聖武丕基 厥文顯統 眇哉神啓 鬱矣天縱

道則人弘 德云邁種 昭冥咸叙 崇深畢綜

自中徂外 經朝庇野 政反淪風 威還缺雅

旁作穆穆 格于上下 維享維宗 來鑒來假

皇帝獻顯祖文宣皇帝奏文正樂光大舞辭

玄曆已謝 蒼靈告期 圖璽有屬 揖讓惟時

龍升獸變 弘我帝基 對揚穹昊 寔啓雍熙

欽若皇猷 永懷王度 欣賞斯穆 感刑允措

軌物俱宣 憲章咸布 俗無邪指 下歸正路

茫茫九域 振以乾綱 混通華裔 配括天壤

作禮視德 列樂傳響 薦祀惟虔 衣冠載仰

皇帝還東壁飲福酒奏皇夏樂辭

孝心翼翼 率禮兢兢 時洗時薦 或降或升

在堂在戶 載湛載凝 多品斯奠 備物攸膺

蘭芬敬挹 玉俎恭承 受祭之祐 如彼岡陵

送神奏高明樂辭

仰穰穰 慕衣冠 禮云整 祀將闌 神之駕

紛弈弈 乘白雲 無不適 窮昭域 極幽塗

歸帝社 眷皇都

皇帝詣便殿奏皇夏樂辭羣官出奏 肆夏辭同

禮行斯畢 樂奏以終 受嘏先退 載暢其衷

鑿軒循轍 麾旌復路 光景徘徊 絃歌顧慕

靈之相矣 有錫無疆 國圖日鏡 家膺天長

元會大饗協律不得升陛黃門舉麾於殿上今列其歌辭

云

賓入門四箱奏肆夏辭

昊蒼眷命 興王統天 業高帝始 道邈皇先

禮成化穆 樂合風宣 賓朝荒夏 揚對穹玄

皇帝出閣奏皇夏樂辭

夏正肇旦 周物充庭 具僚在位 俛伏無聲

大君穆穆 宸儀動睟 日照天迴 萬靈胥萃

皇帝當展羣臣奉賀奏皇夏辭

天子南面 乾覆離明 三千咸列 萬國填并

猶從禹會 如次湯庭 奉茲一德 上下和平

皇帝入宇變服黃鍾太族二箱奏皇夏辭

我應天曆 四海為家 協同內外 混一戎華

鶴蓋龍馬 風乘雲車 夏章夷服 其會如麻

九賓有儀 八音有節 肅肅於位 飲和在列

四序氣盈 三光昭晰 君哉大矣 軒唐比轍

皇帝變服移幄坐於西箱帝出升御坐姑洗奏皇夏辭

皇運應錄 廓定區寓 受終以文 構業以武

堯昔命舜 舜亦命禹 大人馭歷 重規沓矩

欽明在上 昭納八寶 從靈體極 誕聖窮神

化生羣品 陶育蒸人 展禮肆樂 協此元春

王公奠璧奏肆夏辭

萬方咸暨 三揖以申 垂旒馮玉 五瑞交陳

拜稽有章 升降有節 聖皇負宸 虞唐比烈

上壽黃鍾箱奏上壽曲辭

仰三光 奏萬壽 人皇御六氣 天地同長久

皇太子入至坐位酒至御殿上奏登歌辭 三

大齊統曆 道化光明 馬圖呈寶 龜籙告靈

百蠻非衆 八荒非遠 同作堯人 俱包禹迹 其一

天覆地載 成以四時 惟皇是則 比大於茲

羣星拱極 衆川赴海 萬寓駿奔 一朝咸在其

齊之以禮 相趨帝庭 應規蹈矩 玉色金聲

動之以樂 和風四布 龍申鳳舞 鸞歌麟步 其二

食至御前奏食舉樂辭

三端正啓 萬方觀禮 具物充庭 二儀合體

百華照曉 千門洞晝 或華或喬 奉贄惟新

悠悠亘谷 負首莫不臣 仰施如雨 歌謳被琴瑟

晞和猶春 風化表笙鏞

誰言文軌異 今朝混為一 其一

彤庭爛景 丹陛流光 懷黃綰白 鸚鵡成行

文贊百揆 武鎮四方 折衝鼓雷霆 獻替協陰陽

大矣哉 道邁上皇 陋五帝 狹三王 窮禮物

該樂章 序冠帶 垂衣裳 其二

天壤和 冢國穆 悠悠萬類 咸孕育 契負祀

侔大造 靈効珍 神歸寶 興雲氣 飛龍蒼

麟一角 鳳五光 朱雀降 黃玉表 九尾馴

三足擾 化之定 至矣哉 瑞感德 四方來 其三

圉圉空 水火敷粟 求賢振滯 棄珠玉

衣不靡 宮以卑 當陽端嘿 垂拱無爲

云云萬有 其樂不訾其四 嗟此舉時 逢至道

肖形成自持 賦命無傷天 行氣進皇輿

遊龍服帝阜 聖主寧區宇 乾坤永相保 其五

牧野征 鳴條戰 大齊家萬國 拱揖應終禪

奧主廓清都 大君臨赤縣 高居深視

當宸正殿 旦暮之期 全一見 其六 兩儀分

牧以君 陶有象 化無垠 大齊德 邈誰羣

超鳳火 冠龍雲 露以絜 風以薰 榮光至

氣氤氳其七 神化遠 人 協 寒暑調 風雨燮

披泥檢 受圖謀 圖謀啓 期運日 分四序

綴三光 延寶祚 眇無疆 其八 惟皇道 升平日

河水清 海不溢 雲千呂 風入律 驅黔首

入仁壽 與天高 並地厚 其九 刑以厝 頌聲揚

皇情邈 眷汾襄 崑山高 配林莊 亭亭聳

云云望 旆歲筵 駕駢駢 刊金闕 黃天玉龜 其十

文舞將作先設階步辭

我后降德 肇峻皇基 搖鈴大號 振錘命期

雲行雨洽 天臨地持 茫茫區宇 萬代一時

文來武肅 成定於茲 象容則舞 歌德音詩

鏘鏘金石 列列匏然 鳳儀臨至 樂不我雍熙
文舞辭

皇天有命 歸我大齊 受茲華玉 爰錫玄珪

奄家環海 實子蒸黎 圖開寶匣 檢封芝泥

無思不順 自東徂西 教南暨朔 罔敢或攜

比日之明 如天之大 神化斯洽 率土無外

眇眇舟車 華戎畢會 祠我春秋 服我冠帶

儀協震象 樂均天籟 蹈武在庭 其容藹藹

武舞將作 先設階步辭 大齊統曆 美贖孔昭 余一人降凡 火鳳來巢

眇灼震德 千戚降苗 夙沙攻主 歸我軒朝

禮符揖讓 樂契咸韶 蹈揚惟序 律度時調

武舞辭

天眷橫流 宅心玄聖 祖功宗德 重光襲映

我皇恭已 誕膺靈命 宇外斯燭 域中咸鏡

悠悠率土 時惟保定 微微動植 莫違其性

仁豐庶物 施洽羣生 海寧洛變 契此休明

聲宣六烈 頌紀英聲 鑿鑿鐘鼓 掩抑簫笙

歌之不足 舞以禮成 鏘矣王度 緬邁千齡

皇帝入鍾鼓奏白雲夏辭

禮終三爵樂奏九成允也天子

載色載笑反寢寘息一人有祉百神奉職

鼓吹二十曲皆改古名以叙功德第一漢朱鷲改名水德

謝言魏謝齊興也第二漢思悲公初改名出山東言神武帝戰

廣阿創大業破爾朱也第三漢艾如張改名戰華陸言

神武戒四胡定京洛遠近賓也第四漢上之回改名珍

關隴言神武遣侯莫陳悅誅其殺岳定關隴平河外漢

武養中討世第五漢擁離改名滅山胡言神武屠劉彥孫

高車懷殊俗唯歸來向化也第六漢戰武南也名三武

言神武立魏主天下既安而毗遷於鄴也第七漢巫山高

改名戰芒山言神武斬周十萬之衆其軍將脫身走免也

第八漢上陵改名禽蕭明言梁遣兄子昇陽侯來寇彭宋

文襄帝遣太尉清河王岳一戰禽之殄餘計也第九漢

將進酒改名破侯景言文襄遣清河王岳擢侯景克復

河南也第十漢君馬黃改名定汝頽言文襄遣清河王岳

禽周大將軍王思政於長葛汝頽心平也第十一漢芳樹

改名克淮南言文襄遣清河王岳前討梁國獲其司徒陸

法和克壽春合肥鍾離淮陰盡取江北之地也第十二漢

有所思改名嗣不基言文宣帝統緒大業也第十三漢稚

子班改名聖道洽言文宣克隆堂構無思不服也第十四

漢聖人出改名受魏禪言文宣應天順人也第十五漢上
邪改名平瀚海言蠕蠕盡部落入寇武州之塞言文宣命
將出征平殄北荒滅其國也第十六漢臨高言室言名服江
南言文宣道洽無外梁主蕭繹來附化也第十七漢遠如
期政名刑罰中言孝昭帝舉直措枉獄訟無怨也第十八
漢石留行改名遠夷至言時主化霑海外西夷諸國遣使
朝貢也第十九漢務成改名嘉瑞臻言時主應期河清龍
見符瑞摠至也第二十漢玄雲改名成禮樂言時主功成
化洽制禮作樂也古又有黃雀釣竿二曲吟而不用要議
定其名被於鼓吹諸州鎮戍各給鼓吹樂多少各以大

小等級為差諸王為州皆給赤鼓赤角皇子則增給黑鼓
長鳴角上州刺史皆給青鼓青角中州已下及諸鎮戍皆
給黑鼓黑角樂器皆有衣並同鼓色

雜樂有西涼鞞舞清樂龜茲等然吹笛彈琵琶五絃及歌
舞之伎自文襄以來皆所愛好至河清以後傳習尤盛後
主唯賞胡戎樂耽愛無已於是繁手淫聲爭新哀怨故曹
妙達安未弱安馬駒之徒至有封王開府者遂服簪纓而
為伶人之事後主亦自能度曲親執樂器悅翫無倦倚絃
而歌別採新聲為無愁曲音韻窈窕極於哀思使胡兒闈
官之輩齊唱和之曲終樂闋莫不殞涕雖行幸道路或時

馬上奏之樂往哀來竟以亡國

周太祖迎魏武入關樂聲皆闕恭帝元年平荊州大獲梁氏樂器以屬有司及建六官乃詔曰六樂尚矣其聲歌之節舞蹈之容寂寥已絕不可得而詳也但方行古人之事可不本於茲乎自宜依准制其歌舞祀五帝日月星辰於是有司詳定郊廟祀五帝日月星辰用黃帝樂歌大呂舞雲門祭九州社稷水旱雩祭用唐堯樂歌應鍾舞大咸祀四望饗諸侯用虞舜樂歌南呂舞大韶祀四類幸辟雍用夏禹樂歌函鍾舞大夏祭山川用殷湯樂歌小呂舞大護皇宗廟用周武王樂歌夾鍾舞大武皇帝出入奏皇夏賓

出入奏肆夏然出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏深夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏鵞夏皇帝大射歌騶虞諸侯歌狸首大夫歌采蘋士歌采芣雖著其文竟未之行也及閔帝受禪居位日淺明帝踐阼雖革魏氏之樂而未臻雅正天和元年武帝初造山雲舞以備六代南北郊雲壇太廟禘祫俱用六舞南郊則大夏降神大護獻孰次作大武正德武德山雲之舞北郊則大護降神大夏獻孰次作天武正德武德山雲之舞雲壇以大武降神正德獻孰次作大夏大護武德山雲之舞太廟禘祫則大武降神山雲

獻熟次作正德大夏大護武德之舞時享太廟以山雲降神
天夏獻熟次作武德之舞拜社以大護降神大武獻熟次
作正德之舞五郊朝日以大夏降神大護獻熟神州夕月
籍田以正德降神大護獻熟建德二年十月甲辰六代樂
成奏於崇信殿羣臣咸觀其宮懸依梁三十六架朝會則
皇帝出入奏皇夏皇太子出入奏肆夏王公出入奏鷲夏
五等諸侯正日獻玉帛奏納夏宴族人奏族夏大會至
酌夏樂奏登歌十八曲食舉奏深夏舞六代大夏大
武正德武德山雲之舞於是正定雅音為郊廟樂創
造鍾律頗得其宜皇帝嗣位郊廟皆循用之無所改作今採其辭云

真丘歌辭

降神奏昭夏

重陽裡祀

大報天

景午封壇

肅且圜

孤竹之管

雲和弦

神光未下

風肅然

玉城七里

通天臺

紫微斜照

影徘徊

連珠合璧

重光來

天策整轉

鈞陳開

皇帝將入門奏皇夏

旌廻外壝

蹕靜郊門

千乘按轡

萬騎雲屯

藉茅無咎

掃地惟尊

揖讓展禮

衡璜節步

星漢就列

風雲相顧

取法於天

降其永祚

俎入奏昭夏

日至大禮 豐犧上辰 牲牢脩牧 繭粟毛純

俎豆斯立 陶匏以陳 大報反命 居陽北日

六變鼓鐘 三和琴瑟 俎奇豆偶 惟誠惟其

奠玉帛奏昭夏

負玉已奠 蒼幣斯陳 瑞形成象 璧氣含春

禮從天數 智總貞神 為祈為祀 至敬咸遵

皇帝升壇奏皇夏

七星是仰 八陛有憑 就陽之位 如日之升

思虔肅肅 施敬繩繩 祝史陳信 玄象斯格

惟類之典 惟靈之澤 幽顯對揚 人神咫尺

皇帝初獻作雲門之舞

獻以誠 鬱以清 山壘舉 沈齊傾 惟尚饗

洽皇情 降景福 通神明

皇帝初獻配帝作雲門之舞

長丘遠歷 大電遙源 弓藏高隴 鼎設寒門

人生于祖 物本於天 尊神配德 迄用康年

皇帝初獻及獻配帝畢奏登歌

歲之祥 國之陽 蒼靈敬 翠雲長 象為飾

龍為章 乘長日 坏蟄戶 列雲漢 迎風雨

六呂歌 雲門舞 省滌濯 奠牲牲 鬱金酒

鳳凰樽 迴天暎 顧中原

皇帝飲福酒奏皇夏

國命在禮 君命在天 陳誠惟肅 飲福惟虔

洽斯百禮 福以千年 鈞陳掩映 天駟徘徊

彫不飾羊 翠羽承壘 受斯茂祉 從天之來

徽奠奏雍樂

禮將畢 樂將闌 迴日轡 動天關 翠鳳搖

和鑿響 五雲飛 三步上 風為馭 雷為車

無轍迹 有煙霞 暢皇情 休靈命 雨留甘

雲餘慶

帝就望燎位奏皇夏

六典聯事 九司咸則 率由舊章 於焉允塞

堂靈移次 燔柴在焉 煙升玉帛 氣斂牲牲

休氣馨香 管芳昭晰 翼翼虔心 明明上徹

帝還便座奏皇夏

玉帛禮畢 人神事分 以敬承乃暎 瞻仰迴雲

輦路千門 王城九軌 式道移候 司方迴指

得一惟清 於萬斯寧 受茲景命 于天告成

方澤歌辭

卷九 禮書四

三

降神奏昭夏

烈功陰澤 展禮玄郊 平琮鎮瑞 方鼎升庖

調歌絲竹 縮酒江茅 聲舒鍾鼓 器質陶匏

川耀秀華 凝芳都荔 川澤茂祉 丘陵容衛

雲飾山壘 蘭浮沆齊 日至之禮 歆茲大祭

奠玉奏昭夏

曰若厚載 欽明方澤 敢以敬恭 陳之玉帛

德包含養 功蒞靈迹 斯箱既干 子孫則百

初獻奏登歌辭 舞詞同負丘

質明孝敬 求陰順陽 壇有四陛 琮為八方

牲牲蕩滌 蕭合馨香 和鑿戾止 振鷺來翔

威儀簡簡 鐘鼓喤喤 聲和孤竹 韻入空桑

封中雲氣 坎上神光 下元之主 功深蓋藏

望坎位奏皇夏

司筵撤席 掌禮移次 廻顧封壇 恭臨坎位

瘞玉埋俎 歲芬歛氣 是曰就幽 成斯地意

祀五帝歌辭

奠玉帛奏皇夏辭

嘉玉惟芳 嘉幣惟量 成形依禮 稟色隨方

神班有次 歲禮惟常 威儀抑抑 率由舊章

初獻奏皇夏

惟令之月 惟嘉之辰 司壇宿設 掌史誠陳

敢用明禮 言功上神 鈞陳巨闕 閭闔朝分

旒垂象冕 樂奏山雲 將迴靈策 斲轉天文

五運周環 四時代序 鱗次玉帛 循迴搏俎

神其降之 介福斯許

皇帝初獻青帝奏雲門舞

甲在日 鳥中星 禮不后 奠蒼靈 樹春旗

命青史 候馮還 東風起 歌木德 舞震宮

泗濱石 龍門桐 壬芝月 陽之天 億斯慶

北斯年

皇帝初獻配帝奏舞

帝出于震 蒼德於神 其明在日 其位屬春

勞以定國 功以施人 言從配祀 近取諸身

皇帝初獻赤帝奏雲門舞

招搖指午 對南宮 日月相會 實沈中

離光布政 動溫風 純陽之月 樂炎精

赤雀丹書 飛送迎 朱絃絳鼓 聲虔誠

萬物含養 各長生

皇帝獻配帝奏舞

以炎為政 以火為宮 位司南陸 享配離壇
三和實俎 百味浮蘭 神其茂豫 天步艱難
皇帝初獻黃帝奏雲門舞

三光儀表正 四氣風雲同 戊己行初曆

黃鐘始變宮 平琮禮內鎮 陰管奏司中

齋壇芝曄曄 清野桂馮馮 夕宰芬六鼎

安歌韻八風 神光乃超忽 佳氣恒葱蔥

皇帝初獻配帝舞 猶吹鳳凰管

四時咸一德 五氣或同論 位摠配神尊

尚對梧桐園 器園居土厚 位摠配神尊

小

始知今奏樂 還用我雲門

皇帝初獻白帝奏雲門舞

肅靈允景 承配秋壇 雲高火落 露白蟬寒

帝律登年 金精行令 瑞獸霜輝 祥禽雪映

司藏肅殺 萬保咸宜 歷田上上 收功在斯

皇帝初獻配帝奏舞

金行秋令 白帝朱宣 司正五雉 歌庸九川

執文之德 對越彼天 介以福祉 君子萬年

皇帝初獻黑帝奏雲門舞

北辰為政玄壇 北陸之祀真官 宿設玄圭浴蘭

欽降

坎德陰風御寒 次律將迴窮紀 微陽欲動細泉
管猶調於陰竹 聲未入於春弦 待歸餘於送曆
方履慶於斯年

皇帝初獻配帝奏舞

地始坼虹始藏 服玄玉居玄堂 沐蕙氣浴蘭湯

匏器繫水泉香 陟配彼福無彊 君欣欣此樂康

宗廟歌辭

皇帝入廟門奏吉夏

肅肅清廟 巖巖殿門 歌器防滿 金人戒言

應輦懸鼓 崇牙樹羽 階變升歌 庭紛象舞 齊新

小

閑安象設 緝熙清奠 春鮪初登 新萍先薦

優然入室 儼乎其位 悽愴履之 非寒之謂

降神奏昭夏

永惟祖武 潛慶靈長 龍圖革命 鳳曆歸昌

功移上埴 德耀中陽 清廟肅肅 猛戾煌煌

曲高大夏 聲和盛唐 牲牲蕩滌 蕭合馨香

和鑾戾止 振鷺來翔 永敷萬國 是則四方

俎入皇帝升階奏皇夏

年祥辨日 上協龜言 奉酎承列 來庭駿奔

彫禾節竿 翠羽承搏 敬殫如此 恭惟執燭

皇帝獻皇高祖奏皇夏

一慶結千重秀

鴻源萬里長

無時猶載翼

一有道故韜光

盛德必有後

仁義終克昌

一明星初肇慶

大電久呈祥

皇帝獻皇曾祖德皇帝奏皇夏

一克昌光上烈

基聖穆西藩

崇仁高涉渭

一積德被居原

帝圖張往迹

王業茂前尊

一重芬德陽廟

疊慶壽陵園

百靈光祖武

一千年福孝孫

皇帝獻皇祖太祖文皇帝奏皇夏

雄圖屬天浩

玄略遇羣飛

風雲猶聽命

龍躍遂乘機

百二當天險

三分拒樂推

函谷風塵散

河陽氛霧晦

濟弱淪風起

扶危頽運歸

地紐崩還正

天樞落更追

原祠乍超忽

畢隴或綿微

終封三尺劔

長卷一戎衣

皇帝獻文宣皇太后奏皇夏

月靈興慶

沙祥發源

功參禹迹

德贊堯明

言容典禮

榆狄徽章

儀形溫德

令問昭陽

日月不居

歲時琬琬

瑞雲纏心

闕宮惟遠

皇帝獻閔皇帝去香玉夏

龍圖基代德 天步屬艱難 謳歌還受瑞

揖讓乃登壇 升輿芒刺重 入位據關塞

卷舒雲汎濫 游揚日浸微 出鄭終無反

居桐竟不歸 却夏今惟舊 尊靈謚更追

皇帝獻明白皇帝奏白王百夏

若水逢降君 窳穢屬惟政 丕哉馭帝錄

鬱矣當天命 方定五雲官 先齊八風令

文昌氣似珠 太史河如鏡 南宮學已開

東觀書還聚 文辭金石韵 毫翰風颯豎

清室桂馮馮 六房芝詡詡 寧思玉管笛

空見靈衣舞

皇帝獻高祖武皇帝奏夏

南河吐雲氣 北斗降星辰 百靈咸仰德

千年一聖人 書戒紫微動 律定鳳凰馴

六軍命西土 甲子陳東隣 戎衣此一定

萬里更無塵 煙雲同五色 日月並重輪

流沙既西靜 盤木又東臣 凱樂聞朱鴈

鏡歌見白麟 今為六代祀 還得九疑賓

皇帝還東壁飲福酒奏夏

禮殫裸獻 樂極侏成 長離前按 宗祀文明

縮酌浮蘭 澄壘合管 磬折禮容 旋回靈貺

受釐徹俎 飲福移樽 惟光惟烈 文子文孫

皇帝還便坐奏皇夏

庭闕四始 筵終三薦 顧步階墀 徘徊餘奠

六龍矯首 七萃警途 鼓移行漏 風轉相烏

翼翼從事 綿綿四時 惟神降嘏 永言保之

太祖輔魏之時高昌款附乃得其伎教習以備饗宴之禮

及天和六年武帝罷掖庭四夷樂其後帝娉皇后於北狄

得其所獲康國龜茲等樂亦用雜以高昌之舊並於大司樂

習焉採用其聲被於鍾石取周官制以陳之

明帝武成二年正月朔旦會群臣於紫極殿始用百戲武

帝保定元年詔罷之及宣帝即位而廣召雜伎增修百戲

魚龍漫行之伎常陳殿前累日繼夜不知休息好令城市

少年有容貌者婦人服而歌舞相隨引入後庭與宮人觀

聽戲樂過度遊幸無節焉武帝以梁鼓吹熊羆十二案每

元正大會列於懸間與正樂合奏宣帝時革前代鼓吹制

為十五曲第一改漢朱鷺為之精季言魏道陵遲太祖故事

開王業也第二改漢思悲翁為征隴西言太祖起兵諺疾

莫陳悅掃清隴右也第三改漢艾如張為迎魏帝言武帝

西幸太祖奉迎宅關中也第四改漢上之回為平竇奏言太祖擁兵討秦悉禽斬也第五改漢擁離為復恒農言太祖攻復陝城關東震肅也第六改漢戰城南為克沙苑言太祖俘斬齊十萬眾於沙苑神武脫身至河軍舟走免也第七改漢巫山高為戰河陰言太祖破神武於河上斬其將高敖曹莫多婁負文也第八改漢上陵為平漢東言太祖命將平隨郡安陸俘敵萬計也第九改漢將進酒為取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也第十改漢有所思為拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南去也第十一改漢方樹為受魏禪言閔帝受終於魏君臨國也第十二改漢上邪為宣重

光言明帝入承大統其戰隆皇道也第十三改漢君馬黃為哲皇出言高祖以聖德繼天天下向風也第十四改漢稚子班為平東夏言高祖親率六師破齊禽齊主於青州一舉而定山東也第十五改古聖人出為禽明徹言陳將吳明徹侵軼徐部高祖遣將盡俘其眾也宣帝晨出夜還恒陳鼓吹嘗幸同州白曰麻心門至赤岸數十里間鼓樂俱作祈兩仲山還令京城十一女於衢巷奏樂以迎之公私頓敝以至於亡

高祖既受命定令六曰比瑟四面各二虞通十二罇鍾為二十處虞各一人建鼓四一人祝敵各一人歌琴瑟簫筑等擗等

卧箜篌小琵琶四而四夕各十人在編磬下笙等長笛篳篥簫
 篳篥篳篥四面各八人在編鐘下舞各八佾宮懸篳篥金
 五博山飾以旒蘇樹四羽其樂器應漆者天地之神皆朱宗
 廟加五色漆畫天神縣內加雷鼓地祇加靈鼓宗廟加路
 鼓登歌鐘一虞磬一虛各一人歌四人兼琴瑟簫笙竽橫
 笛箎壎各一人其漆書及博山旒蘇樹羽與宮懸同登歌
 人介幘朱連裳烏皮履宮懸及下管人平巾幘朱連裳凱
 樂人武弁朱幘衣履文隣進賢冠絳紗連裳帛內單阜
 領袖烏皮鞮左執篋右執翟二人執纛引前在舞人數
 外衣冠同舞人武弁上八構衣烏皮履三十二人執戈龍楯

三十二人執威龜二人執旒居前二人執鼗二人執鐸二
 人執鏡二人執鐸四八執弓矢四人執受四人執戟四人
 執矛自旒已下夾引其任舞人數外衣冠同舞人
 皇帝宮懸及登歌與前同應漆者皆五色漆畫懸內不設
 鼓。皇太子軒懸去南面設三鐸鐘於辰丑申三建鼓亦
 如之其登歌去兼歌者戒二人其篳篥金三博山樂器漆
 者皆朱漆之其餘與宮懸同大鼓小鼓大駕鼓吹並朱漆
 畫大鼓加金鐻凱樂及節鼓飾以羽葆其長鳴中鳴橫吹
 皆五采衣幡緋掌書炎龍五采脚大角幡亦如之大鼓長
 鳴工人阜地苴文金鉦柷鼓小鼓中鳴吳橫吹工人青地

舊文凱樂工人武弁朱構衣橫吹緋地舊文並為帽袴褶
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴內宮鼓樂服色皆
准此

皇太子鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆大鼓
小鼓無金鐻長鳴工人平巾幘橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采
脚大角幡亦如之六鼓以長鳴橫吹工人紫帽緋袴褶金鈺
柎鼓小鼓中鳴工人平巾幘橫吹工人武弁朱構衣
大角工人平巾幘緋衫白布大口袴

正一品鏡及節鼓朱漆畫飾以羽葆餘鼓吹並朱漆長鳴
中鳴橫吹五采衣幡緋掌畫蹲獸五采脚大角幡亦如之

大鼓長鳴橫吹工人紫帽赤布袴褶金鈺柎鼓小鼓中鳴
工人青帽青布袴褶鏡吹工人武弁朱構衣大角工人平
巾幘緋衫白布大口袴三品以上朱漆鏡飾以五采駟哄
工人武弁朱構衣餘同正一品四品鏡及工人衣服同三
品餘鼓皆綠流金鈺柎鼓工人青帽青布袴褶

開皇二年齊黃門侍郎顏之推上言禮崩樂壞其來自久
今六常雅樂並用胡聲請馮梁國舊書考尋古典高祖不
從曰梁樂亡國之音奈何是我用樂是時尚因周樂命工
人齊樹提檢校樂府改換律呂不能通儀而在國沛公
鄭謹奏請更脩正於是詔六常卿守弘國子祭酒等

之國子博士何妥等議正樂然論謬既久音律多乖積年
議不定高祖大慈曰我受天命七年樂府猶歌前代功德
邪命治書侍御史李諤引弘等下將罪之請奏武王克殷
至周公相成王始制禮樂斯重體大不可遽成高祖意稍
解又詔求知音之士集尚書參定音樂諡云考尋樂府鍾石
律口皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖
應每恒求訪終莫能進先是周武帝時有龜茲人曰蘇祇
婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有
七聲因而問之答云父在西域稱為知音代相傳習謂有
七種以其七調勘校七聲其若合符一曰娑陁力等三曰平

聲即宮聲也二曰雞鳴華言長聲即商呂聲也三曰沙識
華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵
聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五
聲即羽聲也七曰俟利建華言剛牛聲即變宮聲也譯因
習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五呂之名
且作七調以華言譯之曰者則謂均也其聲亦應黃鐘太
簇杯鍾南呂姑洗五均已外七律更無調聲譯遂因其所
捨琵琶絃柱相欵為均推演其聲更之七均合成十二以
應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十
四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾

之宮應用林鐘為宮乃用黃鐘為宮應用南呂為商乃用
太簇為商應用應鍾為角乃取姑洗為商故林鐘一宮七
聲二聲並矣其十一宮七十一音例皆乖越莫有通者又
以宮應有八因作八音之樂二音之外更立一聲謂之應
聲譯因作書二十餘篇以明其指至是譯以其書宣示朝
廷并立議正之時和國公與子蘇夢亦稱明樂駁譯曰韓
詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五
不言變宮變徵又春秋左氏所云七音六律以奉五聲准
此而言母宮應立五調不聞更加變宮變徵二調為七
之作所出未詳譯答之曰周有七音之律漢書

志天地人及四時謂之七始黃鐘為天始林鐘為地始太
族為人始是為三如姑洗為春蕤賓為夏南呂為秋應鍾
為冬是為四時四時三如是以為七今若不以二變為調
曲則是冬夏聲闕四時不備是故世宮須立七調衆從譯
議又與變俱一案今樂府黃鐘乃以林鐘為調者夫君
臣之義清樂黃鐘宮以小呂為徵非相生之道今請雅
樂黃鐘宮以黃鐘為調首清樂去小呂還用蕤賓為變徵
亦皆從之矣又與譯議欲以系黍立分正定律呂時以音律
又不通譯等一謂非古也以為樂聲可定而何憂在夏
學聞雅為祖所信且祖素不悅學不知樂安又恥已宿

儒不逮漢等欲定其律乃立議非十二律旋相為宮曰
經文雖道旋相為宮恐是直言其理亦不通隨月用調是
以古來不取若依鄭文及司馬彪須用六十律方得和韻
今譯雅取黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻
亦乃鑿虛不察亦可以真音神可以合高舞矣而又非其七
調之義曰道代書見所載續樂鼓琴吹笛之人多云三調
三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事弘
不能精知音律又有識音入萬寶常脩洛陽舊曲言幼學
音律師於禮者徵知其止代脩調古樂周之璧妻般之崇
牙懸八用七書無依周禮隄門矣所謂正聲又近前漢之樂不
可廢也是時競為異議各立所當是非之理紛然淆亂或
欲令各脩造待成擇其善者四律一女惡樂成善惡易見
乃請高祖張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及
奏黃鍾之調高祖曰酒酒和雅甚與我心會安因陳用黃
鍾一宮不假餘律高祖大悅班賜女等脩樂者自是譯等
議寢

志第九

禮樂志

隋書十四

志第十

隋書十五

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無等奉勅撰
音樂下

開皇九年平陳獲宋齊舊樂詔於太常置清商署以管之
求陳太樂令蔡子元干普明等復居其職由是牛弘奏曰
臣聞周有六代之樂至韶武而已秦始皇改周舞曰五行
漢高帝改韶武曰文始以示不相襲也又造武德自表其
功故高帝廟奏武德文始五行之舞又作昭容禮容增演
其意昭容生於武德蓋猶古之韶也禮容生於文始矯秦
之五行也文帝又作四時之舞故孝景帝立追述先功采

武德舞作昭德舞被之管弦薦於太宗之廟孝宣采昭德舞爲盛德舞更造新歌薦於武帝之廟據此而言琥相因龍衣縱有改作並宗於昭至明帝時東幸獻王宋文德舞爲大武之舞薦于光武之廟漢末大亂樂章淪缺魏武平荆州獲杜夔以爲軍謀祭酒使創雅樂時散騎侍郎鄧靜善詠雅歌樂師尹胡能習宗祀之曲舞師馮肅曉知先代諸舞總練研精復於古樂自夔始也文帝黃初改昭容之樂爲昭業樂武德之舞爲武頌舞文始之舞爲大韶舞五行之舞爲大武舞明帝初公卿奏上太祖武皇帝樂曰武始之舞高祖文皇帝樂曰威熙之舞又製樂舞名曰章斌之

舞有事於天地宗廟及臨朝大饗並用之晉武帝泰始二年遣傅玄等造行禮及壽食舉歌詩張華表曰按漢魏所用雖詩章辭異興廢隨時至其韻逗曲折並繫於舊一皆因襲不敢有所改也九年荀勗典樂使郭夏宋識造三德大豫之舞改魏昭武舞曰宣武舞羽籥舞曰宣文舞江左之初典章堙紊賀循爲太常卿始有登歌之樂大寧末阮孚等又增益之咸和間鳩集遺逸鄴沒胡後樂人頗復南度東晉因之以具鍾律太元間破符永固又獲樂工楊蜀等陳練舊樂於是金石始備尋其設懸音調並與江左是同慕容垂破慕容永於長子盡獲符氏舊樂垂息爲魏

所敗其鍾律令李佛等將太樂細伎每歲容德於鄴德遷
都唐周子超嗣立其母先沒姚興超以太樂伎一百二十
人詣興嬪母及宋武帝入關悉收南度永初元年改正德
舞曰前舞大武舞曰後舞文帝元嘉九年太樂令鍾宗之
更調金石至十四年典書令奚縱復改定之又有凱容宣
業之舞齊代因而用之蕭子顯齊書志曰宋孝建初朝議
以凱容舞為韶舞宣業舞為武德舞據韶為言宣業即是
古之大武非武德也故志有前舞凱容歌辭後舞凱容歌
辭者矣至于梁初猶用凱容宣業之舞後改為大壯大觀
焉今人猶喚大觀為前舞故知樂名雖隨代而改聲韻曲

折理應常同前克荆州得梁家雅曲今平蔣州又得陳氏
正樂史傳相承以為合古且觀其曲體用聲有次請修緝
之以備雅樂其後魏洛陽之曲據魏史云太武平赫連
昌所得更無明證後周所用者皆是新造雜有邊裔之聲
戎音亂華皆不可用請悉傳之制曰制禮作樂聖人之事
也功成化洽方可議之今宇內初平正化未洽遠有變革
我則未暇晉王廣又表請帝乃許之牛弘遂因鄭譯之舊
又請依古五聲六律旋相為宮雅樂每宮但一調唯迎氣
奏五調謂之五音縵樂用七調祭祀施用各依聲律尊卑
為次高祖猶憶安言注弘奏下不許作旋宮之樂但作黃

鍾一宮而已於是牛弘及沈嘉禾姚察通直散騎常侍許善心儀同三司劉臻通直郎虞世基等更共詳議曰後周之時以四聲降神雖采周禮而年代深遠其法久絕不可依用謹案司樂凡樂圜鍾為宮黃鍾為角太簇為徵姑洗為羽舞雲門以祭天函鍾為宮大呂為角太簇為徵南呂為羽舞咸池以祭地黃鍾為宮大呂為角太簇為徵圜鍾為羽舞韶以祀宗廟馬融曰圜鍾應鍾也賈逵鄭玄曰圜鍾夾鍾也鄭玄又云此樂無商辨其祭尚柔剛故不用也于寶云不言商商為臣王者自謂其置其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也先儒解釋既其

適從然此四聲非直無商又律筭乖次以其為樂無克諧之理今古事異不可得而行也按東觀書為防傳太子丞鮑鄴等上作樂事下防奏言建初二年七月鄴上言天子食飲必順于四時五味而有合舉之樂所以順天地養神明求福應也今官雅樂獨有黃鍾而食舉樂但有太簇皆不應月律恐傷氣類可作十二月均各應其月氣公卿朝會得聞月律乃能感天和氣宜應詔下太常評焉太常上言作樂器直錢百四十六萬奏寔今明詔復下臣防以為可須上天之明時因歲首之嘉月發太簇之律奏雅頌之音以迎和氣其條貫意獨施行起於十月為迎氣

之樂矣又順帝紀云陽嘉二年冬十月庚午以春秋為辟
雍隸太學隨月律十月作應鍾三月作姑洗元和以來音
戾不調修復黃鍾作樂器如舊典據此而言漢樂宮懸有
黃鍾均食舉大族均止有二均不旋相為宮亦以明矣計
從元和至陽嘉二年纔五十歲用而復止驗黃帝樂以
制律呂尚書曰子欲聞六律五聲周禮有分樂而祭此聖
人制作以合天地陰陽之和自然之理乃云音戾不調斯
言誣之甚也今梁陳雅曲並用宮聲按禮五聲十二律還
相為宮盧植云十二月三管流轉用事當用事者為宮
宮君也鄭玄曰五聲宮商角徵羽其陽管為律陰管為呂

布十二辰更相為宮於首黃鍾於南呂凡六十也皇極
疏還相為宮者十一月以黃鍾為宮十二月以大呂為宮
正月以大族為宮餘月放此凡十二管各備五聲合六十
聲五聲成一調故十二調此即理鄭義之明文無用商角
徵羽為別調之法矣樂譜耀嘉東方春其聲角樂當宮
於夾鍾餘方各以其中律為宮其有商角之理不得為宮
於夾鍾也又云五音非宮不調二味非甘不和又勳聲儀
宮唱而商和是謂善本太平之樂也周禮奏黃鍾歌大呂
以祀天神以六以黃鍾之鍾大呂之聲為均均調也故崔
靈恩云六以六十二調亦不獨論商角徵羽也又云凡六樂

者皆以文之以五聲播之以八音故知每曲皆須五聲八音
錯綜而成也禦寇子云師文鼓琴命宮而總四聲則慶
雲浮景風翔詩云聞其宮聲使人溫厚而寬大聞其
商聲使人方恭而好義及古有這用角清徵之流此則宮聲
為曲今以五引為五聲迎氣所出者是也餘曲悉用宮聲
不勞商角徵然何以得知有徵商三調為均首者得正聲
之名明知雅樂悉在宮調已外徵羽角自為謠俗之音耳
且西涼龜茲雜伎等曲數既多故得隸於衆調調各別曲
至如雅樂少須以宮為本歷十二均而作不可分配餘調
更成雜亂也其奏大抵如此帝並從之故隋代雅樂唯奏

黃鍾一宮郊廟饗用一調迎氣用五調舊工更盡其餘聲
律皆不復通或有能為聽賓之宮者享祀之際肆之竟無
覺者弘又修皇后房內之樂據鍾聲而王肅之意乃言不可又陳
教尚柔柔以靜為體不宜用於鍾弘等採肅統以取正焉
高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天
高託言夫妻之義因即取之為房初後周故事懸鍾磬法
壽並用之職在宮內女人教習之致此為七聲有正有倍
七正七倍合為十四蓋準變宮聲而為十四也長孫紹遠引國語冷
州婦云武王伐殷歲在

鶉火自鶉及駟七位故也既以七四其數而以律和其聲
於是其注云謂黃鍾林
鍾太簇南呂姑洗應鍾蕤賓也歌
其不應此者皆云之然
據一均言也宮商角徵羽為正變
宮商徵為和加倍而有
十四焉又梁武帝加以濁倍三七
十一而同為架雖取
繁會聲不人口古又後魏時公孫崇
鐘磬正倍參懸之弘
等並以為非而據周官小胥職懸
鐘磬半之為堵全之為
肆鄭玄曰鍾磬編懸之二八十六
四在一虞鍾一堵磬一
堵謂之肆又引樂緯宮為君商為
臣君臣皆尊各置一副
故加十四而懸十六又據漢成帝
時擬為水濱得石磬十

嘉靖二十二年

六枚此皆懸八之義也懸鍾磬法每虞準之懸八用七不
取近周之法懸七也又參用儀禮及尚書大傳為宮懸陳
布之法北方北向應鍾起西磬次之黃鍾次之鍾次之大
呂次之皆東陳一建鼓在其東東鼓東方西向太簇起北
磬次之夾鍾次之鍾次之姑洗次之皆南陳一建鼓在其
南東鼓南方北向中呂起東鍾次之蕤賓次之磬次之林
鍾次之皆西陳一建鼓在其西西鼓西方東向夷則起南
鍾次之南呂次之磬次之無射次之皆北陳一建鼓在其
北西鼓其大射則撤廿面而加鉦鼓祭天用雷鼓雷鼓祭
地用靈鼓靈鼓宗廟用路鼓路鼓各兩設在懸內又準儀

禮宮懸四面設罇鍾十二虞各依辰位又甲景庚壬位各
設鍾一虞乙丁辛癸位各陳磬三虞共為二十四虞其宗廟
殿庭郊丘社並同樹鐘鼓于四隅以象二十四氣依月為
均四箱同作蓋取毛詩云四懸皆同之義古者罇鍾據
儀禮擊為節檢而無合曲之義又大射有二罇皆亂擊焉
乃無成曲之理依後周以十二罇相生擊之聲韻克諧每
罇鍾建鼓各一人每罇鑿名篋各一人歌二人執節一人
琴瑟箏筑各一人每箏鑿名篋笙簫笛埙篪各一人懸內祝
敵各一人祝在東敵在西二舞各八佾樂人皆平巾幘絳
襦衣樂器並采周宮參之六代擇用其尤善者其篋篋

皆金玉博山飾以崇牙樹羽旒蘇其樂器應漆者天
神皆朱漆宗廟及殿庭則五色漆畫晉宋故事猶別各有
祝歌既同時夏之今則不用又周官大司樂奏黃鍾歌大
呂舞雲門以祀天神奏大族歌應鍾舞咸池以祭地祇奏
姑洗歌南呂舞大韶以祀四望奏蕤賓歌函鍾舞大夏以
祭山川奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾
舞大武以享先祖此乃周制立二王三恪通已為六代之
樂至四時祭祀則分而用之以六樂配十二調一代之樂
則用二調矣隋去六代之樂又無四望先妣之祭今既與
古祭法有別乃以神祇位次分樂配焉奏黃鍾歌大呂以

祀圓丘黃鍾所以宣六氣也耀魄天神最為尊極故奏黃
鍾以祀之奏太簇歌應鍾以祭方澤太簇所以贊陽出滯
崑崙厚載之重故奏太簇以祀之奏姑洗歌南呂以祀五
郊神州姑洗所以滌絜百物五郊神州天地之次故奏姑
洗以祀之奏蕤賓歌函鍾以祭宗廟蕤賓所以安靜神人
祖宗有國之本故奏蕤賓以祀之奏夷則歌小呂以祭社
稷先農夷則所以詠歌九穀貴在秋成故奏夷則以祀之
奏無射歌夾鍾以祭巡狩方嶽無射所以示人軌物觀風
望秩故奏無射以祀之同用文武二舞其圓丘降神六變
方澤降神八變宗廟禘祫降神九變皆用昭夏其餘祭享

皆一變又周禮王出奏王夏不出奏肆夏叔孫通法迎神
奏嘉至亦亦隨事立名皇帝入出皆奏皇夏羣官入出
皆奏肆夏食舉上壽奏靈夏迎送神奏昭夏薦獻郊廟奏
誠夏宴饗殿上奏登歌并文舞武舞合為八曲古有宮商
角徵羽五引梁以三朝元會奏之今改為五音其聲悉依
宮商不使差越唯迎氣於五郊降神奏之月令所謂孟春
其音角是也通前為十三曲并內官所奏天高地厚二曲
於房中奏之合十五曲其登歌法準禮郊特牲歌者在土
匏竹在下大戴云清廟之歌懸一磬而尚拊搏又在漢代
獨登歌者不以絲竹亂人聲近代以來有登歌五人別升

於上絲竹一部進殿階前此蓋尚書真擊鳴球搏拊琴瑟
以詠祖考來格之義也梁武樂論以為登歌者頌祖宗功
業檢禮記乃非元日所奏若三朝大慶百辟俱陳升工籍
殿以詠祖考君臣相對便湏潔澆以此說非通還以嘉慶
用之後周登歌備鐘磬琴瑟階上設笙管人遂因之合於
儀禮荷瑟升歌及笙人立於階下間歌合樂是燕飲之事
矣登歌法十有四人鍾東磬西工各一人琴瑟箏筑各一
人并歌者三人執節七人並坐階上笙篳篥笛塤篪各一
人並立階下悉進賢冠絳公服斟酌古今參而用之祀
宴會通行之若有大祀臨軒陳於階壇之上若冊拜三公

設宮懸不用登歌釋奠則唯用登歌而不設懸古者人君
食皆用當月之調以取時律之聲使不失五常之性調暢
四體令得時氣之和故鮑鄭上言天子食飲必順四時有
食舉樂所以順天地養神明奇作十二月均感天和氣此
則殿庭月調之義也祭祀既已分樂臨軒朝會並用當月
之律晉書懸太族之均乃至十二月懸大呂之均欲感君
人情性允協陰陽之序也又文舞六十四人並熏介幘冠
進賢冠絳紗通裳內單卑襜履屨革帶烏皮履十六人
執筮十六人執幣十六人執旌十六人執羽左三有執翬
二人執纛引前在舞人數外衣冠同舞人武舞六十四人

並服武弁朱構衣革帶烏皮履左執朱干右執大戚依朱
干玉戚之文二人執旌居前二人執龍二人執鐸金鐸二四
人與二人作二人執鑼次之二人執相在左二人執雅在
右各五人作自旌以下夾引並在舞人數外衣冠同舞
又周官所謂以金鐸和鼓金鐃節鼓金鐃止鼓金鐃通鼓也
又依樂記象德擬功初來就位總干而山立思君道之難
也發揚蹈厲威而不殘也舞亂皆坐四海咸安也武始而
受命再成而定山東三成而平蜀道四成而北狄是通五
成而江南是拓六成復綴以闡太平高祖曰不湏象功德
直象事可也然竟用之近代舞出入皆作樂謂之階步咸

田舞夏今亦依定即周官所謂總干出入奏鍾鼓也又魏晉
以事有牙俞誓俞及朱儒道引念據尚書直云干羽禮文
稱羽籥于戚今文舞執羽籥武舞執干戚其牙俞誓俞等
蓋漢高祖自漢中歸巴俞之兵執仗而舞也既非正典悉
罷不用十四年三月樂定祕書監荀勗奏牛弘祕書丞
北絳郡公姚察通真散騎常侍盧高侍郎許善心兼內史
舍人虞世基儀同三司東宮學士江陽伯劉臻等奏曰臣
聞黃梓土鼓由來斯向雷出地奮著自易經遂古帝王
經邦取物揖讓而臨天下者禮樂之謂也秦焚經典樂書
亡藝爰至漢興始加始採祖述增廣緝成朝憲魏晉相承

更加論計沿革之宜，庶幾於故實永存。之後九服崩離，燕石符姚流據，華土此其戎乎。何必伊川之上，吾其左袵無復微管之功。前言往行，或於斯而盡。金甌社朝，亡南奔帝，則皇規粲然，更備與日。原隔絕三百年於茲矣。伏惟明聖膺期，會昌在運。今南征所獲梁陳樂人，乃晉宋旗章，宛然俱至。曩代所不服者，今悉服之前朝。所不得者，今悉得之化洽功成。於是乎在臣等伏奏，請詔詳定雅樂，博訪知音，旁求儒彦，研校是非，定其去就，取為一正。樂具在本司，於是并撰歌辭三十首，詔並令施用。見行者皆傳之，其人間音樂流僻，日久棄其舊軌者，並加禁約，務存其本。先是高祖

遣內史侍郎李元操直內史省，盧思道等列清廟歌辭十二曲，令齊樂人曹妙達於太樂教習，以代周歌。其初迎神七言象元基曲，獻奠登歌六言象傾盃曲，送神禮畢五言象行天曲。至是弘等但改其聲，合於鍾律，而辭經勅定，不敢易之。至仁壽元年，煬帝初為皇太子，從饗于太廟，聞而非之。乃上言曰：清廟歌辭文多浮麗，不足以述宣功德。請更議定。於是制詔吏部尚書竒章公弘開府儀同三司領太子洗馬柳顧言、祕書丞攝太常少卿許善心、內史舍人虞世基、禮部侍郎蔡徵等更詳故實，創製雅樂歌辭三十，有圓丘皇帝入至版位定奏，昭夏之樂，以降天神，升壇奏

夏之樂受玉帛登歌奏昭夏之樂皇帝降南陛詣壘沆沆
爵訖升壇並奏皇夏初升壇俎入奏昭夏之樂皇帝初獻奏
誠夏之樂皇帝既獻作文舞之舞皇帝飲福酒作需夏之
樂皇帝反爵於玷還本位奏皇夏之樂武舞出作肆夏之
樂送神作昭夏之樂就燎位還大次並奏皇夏

圜立降神奏昭夏辭

肅祭典協良辰 具嘉薦 俟皇臻 禮方成
樂已變 感靈心 迴天睠 闢華闕 下乾宮
乘精氣 御祥風 望燿火 通田燭 膺介圭
受瑄玉 神之臨 慶陰陰 煙衢洞 宸路深

善既福 德斯輔 流鴻祚 徧區區

皇帝升壇奏皇夏辭

於稷我君 昭明有融 道濟區域 功格玄亨 百神警衛
萬國承風 仁深德厚 信洽義豐 明發思政 勤憂在躬
鴻基惟永 福祚長隆

登歌辭

德深禮大 道高饗穆 就陽斯恭 陟配惟肅 血膏升氣
冕裘標服 誠感清玄 信陳史祝 祗承靈祝 歲膺多福
皇帝初獻奏誠夏辭

肇禋宗祀 大報尊靈 因高肅敬 掃地推誠 六宗隨祀

五諱陪營 雲和發韻 孤竹揚清 我采既繁 我酌惟明

元神是鑒 百祿來成

皇帝既獻 云云舞辭

皇矣上帝 受命曰天 曆圖作極 文教遐宣 四方暨觀

萬品陶甄 有苗斯格 無得稱焉 天地之經 和樂具舉

休徵咸萃 要荒式序 正位履端 秋霜春雨

皇帝飲福 酒奏密夏辭

禮以恭事 薦以饗時 載清玄酒 備繁鄉奠 迴旋分爵

思媚軒墀 惠均撤俎 祥降慶釐 十命以具 百福斯滋

克昌厥德 永祚鴻基

武舞辭

御曆膺期 乘乾表則 成功戡亂 順時經國 兵暢五材

武弘七德 憬彼遐裔 化行充塞 三道備舉 二儀交泰

情發自中 義均莫大 祀敬恭肅 鐘鼓繁會 萬國斯歡

兆人斯賴 享茲介福 康哉元首 惠我無疆 天長地久

送神奏昭夏辭

享序洽 祀禮施 神之駕 嚴將馳 奔精驅

長離耀 牲煙達 潔誠照 騰日馭 鼓電鞭

辭下土 升上玄 瞻寥廓 杳無際 澹群心

留餘惠

白帝就燎還大次並奏皇夏辭同上

五郊歌辭五首 迎送神登歌與園丘同

青帝歌辭奏角音

震宮初動 木德惟仁 龍精戒旦 鳥曆司春 陽光煦物

溫風先導 巖處驚鶩 膏田已冒 犧牲豐潔 金石和聲

懷柔備禮 明德惟馨

赤帝歌辭奏徵音

長嬴開序 炎上為德 執禮司明 持衡御國 重離得位

芒種在時 含櫻薦實 木槿垂蕤 慶賞既行 高明可處

順時立祭 事昭福舉

黃帝歌辭奏宮音

爰稼作土 順位稱坤 孕金成德 履艮為尊 黃本內色

宮實肇始 萬物資生 四時咸紀 靈壇汎埽 盛樂高張

威儀孔備 福履無疆

白帝歌辭奏商音

西成肇節 盛德在秋 三農稍已 九穀行收 金氣肅殺

商威颺戾 嚴風鼓瑟 繁霜殞蒂 厲兵詰暴 勅法慎刑

神明降嘏 國步惟寧

黑帝歌辭奏羽音

玄英啓候 冥陵初起 虹藏於天 雉化於水 嚴關重閉

星迴日窮 黃鐘動律 廣莫生風 玄樽示本 天產惟質

恩覃外區 福流景室

感帝奏誠 夏辭 迎送神登歌與國立同

禘祖聖典 郊天有章 以春之孟 於國之陽 爾栗惟誠

陶匏斯尚 人神接禮 明幽交暢 火靈降祚 火曆載隆

蒸哉帝道 赫矣皇風

雩祭奏誠 夏辭 迎送神登歌與國立同

朱明啓候 時載陽 肅若舊典 延五方

嘉薦以陳 盛樂奏 氣序和平 資靈祐

公田既雨 私亦濡 人黎心富 政化敷

蜡祭奏誠 夏辭 迎送神登歌與國立同

四方有祀 八蜡酬功 收藏既畢 榛葛送終 使之必報

祭之斯索 三時告勞 一日為澤 神祇必來 鱗羽咸致

惟義之盡 惟仁之至 年成物阜 罷役息人 皇恩已洽

靈慶無垠

朝日夕月歌詩二首 迎送神登歌與國立同

朝日奏誠 夏辭

扶木上朝暾 滋山沉暮景 寒來遊暑促

暑至馳輝永 時和合璧耀 俗泰重輪明

執圭盥昭事 服冕磬虔誠

夕月奏誠夏辭

澄輝燭地域 流耀鏡天儀 曆章隨弦長

珠胎逐地三屬 成形表蟾兔 竊藥資王母

西郊禮成 幽壇福惟厚

方丘歌辭四首

唯此四者其餘並同屬丘

迎神奏昭夏辭

柔功暢 陰德昭 陳瘞典 盛玄郊 篚器清

管鬯馥 皇情虔 具寮肅 笙頌合 鼓鼗會

出桂旗 屯孔蓋 敬如在 肅有承 神胥樂

慶福膺

真玉帛登歌

道惟生育 器乃甸藏 報功稱範 敷薦有常 六瑚已饗

五齊流香 貴誠尚質 敬洽義彰 神祇惟永 帝業增昌

皇地祇歌辭奏誠夏辭

厚載垂德 岷丘主神 陰壇吉禮 北至良辰 鑿水呈絜

牲栗表純 禘壺夕視 幣玉朝陳 羣望咸秩 精靈畢臻

祿流於國 祉被於人

送神歌辭奏昭夏辭

奠既徹 獻已周 竦靈駕 逝遠遊 洞四極

而九縣 慶芳流 祉恒遍 埋玉氣 掩牲芬

晰神理 顯國文

神州奏誠夏辭 迎送神登歌與方立同

四海之內 一和之壤 地曰神州 物賴生長 咸池既降

泰折斯饗 牲牲尚黑 珪玉寔兩 九寓戴寧 神功克廣

社稷歌辭四首 迎送神登歌與方立同

春祈社奏誠夏辭

厚地開靈 方壇崇祀 達以風露 樹之松梓 勾萌既申

安柞伊始 恭祈稔盛 載薦保社

春祈稷奏誠夏辭

粒食興教 播厥有先 尊神致絜 報本惟虔 瞻於未

望杏開田 方憑歌福 佇詠豐年

秋報社奏誠夏辭

北墉申禮 單出表誠 豐犧入薦 華樂在庭 原隰既平

泉流又清 如雲已望 高廩斯盈

秋報稷奏誠夏辭

人天務急 農亦勤止 或黍或蕪 惟豐惟苞 涼風戒時

歲云秋矣 物成則報 功施必祀

先農奏誠夏辭 迎送神與方立同

農祥晨晰 土膏初起 春原淑載 青壇致祀 敬臨長阡

廻旌外壘 房俎飾薦 山壘泮泮 親事朱弦 躬持蠶藉

恭神務稽 受釐降祉
先聖先師 奏誠夏辭

經國立訓 學重教先 三墳肇冊 五典留篇 開整理者
陶鑄功宣 東膠西序 春誦夏弦 芳塵載仰 祀典無騫

太廟歌辭

迎神歌辭

務本興教 尊神體國 霜露感心 享祀陳則 官聯式序
奔走庭 几筵結慕 裸獻惟誠 嘉樂載合 神其降止
永言保之 錫以繁祉

登歌辭

孝熙嚴祖 師象敬宗 惟皇肅事 有來維維 雕梁畫

繡標雲重 觀德自感 奉璋伊恭 彝年盡飾 羽綴有

升歌發藻 景福來從

俎入歌辭

郊丘社廟同

祭本用初 祀由功舉 駿奔咸會 供神有序 明酌盈樽

豐犧實俎 幽金既薦 績錯維旅 享由明德 香非稷黍

載流嘉慶 克固鴻緒

皇高祖太原府君神室歌辭

締基發祥 肇源興慶 砥仁迺吉 克明克令 庸宣國圖

善流人誅 開我皇業 七百同盛

皇曾祖康王神室歌辭

皇條俊茂 帝系靈長 豐功疊軌 厚利重光 福由善積

代以德彰 嚴恭盡禮 永錫無疆

皇祖獻王神室歌辭

盛才必達 丕基增舊 涉魏同符 遷郊等構 弘風邁德

義高道富 神鑒孔昭 王猷克懋

皇考太祖武元皇帝神室歌辭

深仁真著 至道潛敷 皇矣太祖 耀名天衢 剪商隆祚

奮 隋區有命既集 誕開靈符

飲福酒歌辭

郊丘社廟同

神道正直 祀事有融 肅難備禮 莊敬在躬 羞燔已具

奠酌將終 降祥惟永 受福無窮

送神歌辭

饗禮具 利事成 佇旒冕 肅簪纓 金奏終

玉俎撤 盡孝敬 窮巖繁 人祗分 哀樂半

降福 憑幽贊

元會皇帝出入殿庭奏皇身辭 郊丘社廟同

深哉皇度 粹矣天儀 司陞整蹕 式道先馳 八屯霧擁

七萃雲披 退揚進揖 步距行規 勾陳下轉 善美無徐移

羽旗照耀 珪組陸離 景尚念下 履安息危 照臨有度

紀律無虧

皇太子出入奏肆夏辭

惟熙帝載六國王猷體乾建本足曰孟侯馳道美漢

寢門稱周德心既廣道業惟優傳保斯導賢才與遊

瑜玉發響畫輪停軌皇基方峻七鬯恒休

食舉歌辭八首

燔黍設教禮之始五味相資火為紀

平心和德在甘旨牢羞既陳鍾石俟

以斯而御揚盛軌

養身必敬禮食昭時和歲阜庶物饒

鹽梅既濟鼎鼐鉉調特以膾脂加臄臠

威儀濟濟懋心皇朝

饗人進羞滋永侑作川潛之膾雲飛臠

甘酸有宜芬勺藥金敦玉豆盛交錯

御鼓既聲安以樂

玉食惟后膳必珍芳菰既繁重拒新

是能安體又調神荆包畢至海貢陳

用之有節德無垠

嘉羞入饋猶代謚沃土名滋帝臺賈

陽華之菜雕俎菓

通幽致遠 車旨一

道高物備 食多方 山膚既善 水豢良

桓蒲在位 篋菜張 加邊折俎 爛成行

恩風下濟 道不荒

禮以安國 仁為政 具物必陳 饗牢盛

日不升 順時令 懷生庶庶 皆得性

於茲宴喜 流嘉慶

皇道四達 禮樂成 臨朝日舉 表時平

甘芳既飲 醑以酒 揚休玉卮 正性情

隆我帝載 永明明

上壽歌辭

俗已乂 時又良 朝垂巾會衣

基同北辰 壽共南山長 黎元鼓腹 樂未央

宴羣臣登歌辭

皇明馭歷 仁深海縣 執擇良辰 式陳高宴 顯顯卿士

昂昂夙甸 車旗煜燿 衣纓葱蒨 樂正展懸 司官飾殿

三揖稱禮 九賓為傳 圖鼎臨碑 方壺在面 鹿鳴成曲

嘉魚入薦 筐篚相輝 酬交褊飲 和飽德 恩風長扇

文舞歌辭

天曠有屬 后德惟明 丑石臨萬寓 昭事百靈 濯以江漢

樹之風聲 整地必歸 一羽天皆至 六戎仰朔 八蠻請吏
煙雲獻彩 龜龍表異 一組和禮樂 變理陰陽 功由舞見
德以歌彰 兩儀同大 日月齊光

武舞歌辭

惟皇御寓 惟帝乘乾 五材並用 七德兼宣 平暴夷險
拯溺救燔 九域載文 北庶斯賴 續地之厚 補天之大
聲隆有截 化覃無外 鼓鍾既奮 千戚攸陳 功高德重
政謚化淳 鴻休永播 久而彌新

大射登歌辭

金糾照

時又玉條明

優賢變禮洽

選德射儀成 鑾旗蔚雲動 寶輶儼天行

巾車整三乏 司裘飾五正 鳴球響高殿

華鍾震廣庭 烏號傳昔天 淇衛著前名

揖讓皆時傑 升降盡朝宗 附枝觀體定

杯水觀心平 豐飢既來去 燔炙復從橫

欣看禮樂盛 喜遇黃河清

凱樂歌辭三首

述帝德

於茲我后 睿哲欽明 膺天之命 載育羣生 開元創曆
邁德垂聲 朝宗萬寓 祇事百靈 燄平皇道 昭哉帝則

惠政浹流 仁風四塞 淮海未賓 江湖背德 運籌必勝
濯征斯克 八荒霧卷 四表雲集 雄圖盛略 邁後光前
寰區已泰 福祚方延 長歌凱樂 二子萬年
述諸軍勳命

帝德遠覃 天維宏布 功高雲天 聲隆韶護 惟彼海隅
未似王度 皇赫斯怒 元戎啟路 栢栢德將 赴赴英謨
攻如燧髮 戰似摧枯 救茲塗炭 去彼妖逋 塵清兩越
氣盈三吳 鯨鯢已夷 封疆載闢 班馬蕭蕭 歸旌奕奕
雲蓋表効 司勳紀錄 業並山河 浩箇金石

述天下太平

阪泉軒德 丹浦堯勳 始實茲武 終乃以文 嘉樂聖主
大哉為君 出師命將 廓定重氛 書軌旣弄 干戈是戢
弘風設教 政成人立 禮樂事興 衣裳載緝 風雲自美
嘉祥爰集 皇皇聖政 穆穆神猷 牢籠虞夏 度越姬劉
日月比曜 大地同休 永清四海 長帝九州
皇后房內歌辭

至順垂典 正內弘風 母儀萬國 訓範六宮 求賢啓化
進善宣功 家邦載厚 道業斯融
大業元年煬帝又詔脩高廟樂曰古先哲王經國成務莫
不因人心而制禮則天明而作樂昔漢氏諸廟別所樂亦不

同至於光武之後始立共堂之制魏文承運初營廟寢六
祖一室獨為別宮自茲之始兵車交爭制作規模日不暇
給伏惟高祖文皇帝功侔造物道濟生靈享薦宣殊樂舞
湏別令若月祭時饗既與諸祖共庭至於無功獨於一室
交違禮音未合人情其詳議以聞有司未及陳奏帝又以
禮樂之事總付秘書監柳顧言少府副監何稠著作郎諸
葛穎秘書郎袁慶隆等增多開皇樂器大益樂員郊廟樂
懸並令新製顧言等後親帝復難於改作其議竟寢諸郊
廟歌辭亦並依舊制唯新造高祖廟歌九首今亡又遣秘
書省學士定殿前樂工歌十四首終大業世每舉用焉帝

又詔博訪知鍾律歌管者皆追之時有曹士立裴文通唐
羅漢常寶金等雖知操弄雅鄭真公然總付太常詳令刪
定議脩一百四曲其五曲在宮調黃鍾也一曲應調大呂
也二十五曲商調太簇也一十曲角調姑洗也一十三
曲變徵調蕤賓也八曲徵調林鍾也二十五曲羽調南呂
也一十三曲變宮調應鍾也其曲大抵以詩為本參以古
調漸欲播之弦歌被之金石仍屬戎車不遑刊正禮樂之
事竟無成功焉自漢至梁相繼二百六天數不相踰越及周
并齊隋并陳各得其樂一多為編鼓至六年帝乃大括魏
齊周陳樂人子弟悉配太常於隋中為坊置之其數益

多前代顧言等又奏仙都宮四時祭享還用太廟之樂
歌功論德別製其辭七廟同設樂依舊式又造饗宴殿庭
宮懸樂器布陳篳篥八批同前而於四隅各加二建鼓三
案又設十二罇罇別鐘磬二架各依及位為調合三十六
架至於音律節奏皆依雅曲意舊演令繁會自梁武帝之
始也開皇時廢不用至是又復焉高祖時宮懸樂器唯有
一部殿庭饗宴用之平陳所獲又有二部宗廟郊立分用
之至是並於樂府藏而不用又造三部五郊二十架工一
百四十三人廟庭二十架工二百五十人饗宴二十架工
一百七人舞郎各二等並二百七二人顧言又增房內

樂益其鐘磬奏議曰房內樂者主曰王后弦歌諷誦而事
君子故以房室為名燕禮鄉飲酒禮亦取而用也故云用
之鄉人焉用之邦國焉文王之風由近及遠鄉樂以感人
湏存雅正既不設鍾鼓義無四器何以取正於婦道也磬
師職云燕樂之鍾磬鄭玄曰燕樂豈內樂也所謂陰聲金
石備矣以此而論房內之樂非他調弦歌必有鍾磬也內宰
職云正后服位詔其禮樂之儀鄭玄云為撤之禮當與
樂相應薦薦撤之言雖施祭祀其出入賓客理亦宜同請以
歌鍾歌磬各設二處上章絲竹正副之并升歌下管總名
房內之樂女奴肄習朝用之也曰可於是內宮懸二十

虞其罇鍾十二皆以大磬充去建鼓餘飾並與殿庭同皇
太子軒懸去南面設三罇鍾於石丑申三建鼓亦如之編
鍾三虞編磬三虞共三罇鍾為九虞其登歌減者二人篋
簾金三博山樂器應漆者朱漆之其二舞用六佾其雅樂
鼓吹多依開皇之故雅樂合二十器列之如左
金之屬二一曰罇鍾每鍾懸一篋虞各應律呂之音即黃
帝所命伶倫鑄十二鍾和五音者也二曰編鍾小鍾也各
應律呂大小以次編而懸之上下皆八合十六鍾懸於一
篋虞
石之屬一曰磬用玉若石為之懸如編鍾之法

絲之屬四一曰琴神農制為五弦周文王加二弦為七
者也二曰瑟二十七弦伏羲所作者也三曰筑十二弦四
曰箏十三弦所謂秦聲蒙恬所作者也

竹之屬三一曰簫十六管長二尺舜所造者也二曰篴長
尺四寸孔蘇公所作者也三曰笛凡十二孔漢武帝時立
仲所作者也京房備五音有七孔以應七聲黃鍾之管長
二尺八寸四分四釐有奇其餘亦上下相次以為長短
匏之屬二一曰笙二曰竽並女媧之所作也笙列管十
九於匏內施簧而吹之竽大三十六管
土之屬一曰埙六孔暴辛公之所作者也

葦之屬五曰建鼓夏后氏加四足謂之足鼓殷人柱貫
之謂之楹鼓周人懸之謂之縣鼓近代相承植而貫之謂
之建鼓蓋殷所作也又棲翔鷲於其上不知何代所加或
曰鷲也取其聲揚而遠聞或曰鷲鼓精也越王勾踐擊大
鼓於雷門以厭吳晉時移於建康有雙鷲吮鼓而飛入雲
或曰皆非也詩云振振鷲鷲于飛鼓咽咽醉言歸古之
君子悲周道之衰頌聲之輟飾鼓以鷲存其風流未知孰
是靈鼓靈鼓並八面雷鼓雷鼓六面如鼓路鼓四面鼓
以桴擊鼗貫其中而手搖之又有節鼓不知誰所造也
亦之屬二曰祝如桶方二尺八寸中有推柄連底動之

令左右擊以節樂二曰敔如伏獸其背有二十七鈕鑿以竹
長尺橫櫟之以止樂焉

篥篥所以懸鍾磬橫曰篥飾以鱗屬植曰虡飾以羸及
羽屬篥加木板於上謂之業般人刻其上為崇牙以挂懸
周人畫繒為篥戴之以璧垂五采羽於其下樹於篥篥之
角近代又加金博山於篥上垂流蘇以合采羽五代相因
同用之

始開皇初定令置七部樂一曰國伎二曰清商伎三曰高
麗伎四曰天竺伎五曰安國伎六曰龜茲伎七曰文康伎
又雜有疎勒扶南康國百濟突厥新羅倭國等伎其後牛

弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎並陳因稱四舞按漢魏
以來並施於宴饗鞞舞漢巴渝舞也至章帝造鞞舞辭
云關東有賢女魏明代漢曲云明明魏皇帝鐸舞傳云代
魏辭云振鐸鳴金成公綏賦云鞞鐸舞庭八音並陳是也
拂舞者沈約宋志云六舞吳人思晉化其辭本云白符鳩
是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊因舞欲劍高祖項伯紆
長袖以打其鋒魏晉傳為舞焉檢此雖非正樂亦前代舊
聲故梁武報沈約云鞞舞巾拂古之遺風楊泓云此舞本
二八人桓玄即真為八佾後因而不改齊人王僧虔已論其
事平陳所得者猶充八佾於懸內繼二舞後作之為失斯

大檢四舞由來其實已久請法主在宴會與雜伎同設於西
涼前奏之帝曰其聲音節奏及舞悉宜依舊惟舞人不
須捉鞞拂等及大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺
康國疎勒安國高麗禮畢以為九部樂器工依製造既
成大備於茲矣清樂其始即清商三調是也並漢來舊
曲樂器形制并歌章古辭與魏三祖所作者皆被於史
籍屬晉朝遷播夷羯竊據其言分韻於付永固云張氏始
於涼州得之宋武平關中因而入南不復盛行於內地及平
陳後獲之高祖聽之善其節奏曰此蓋夏正聲也昔因永
嘉流於江外我受天明命今復會同雖賞逐時遷而古致

猶在可以此為本微更損益去其不考而補之以新定
律呂更造樂器其歌曲有陽伴舞曲有明君并初春樂器
有鍾磬琴瑟擊琴琵琶箏瑟侯筑箏篳篥笛簫笙簫等
十五種為一部三十五人

西涼者起符氏之末呂光沮渠蒙遜等據有涼州鑿龜茲
聲為之號為秦漢伎魏太武既平河西得之謂之西涼樂
至魏周之際遂謂之國伎今曲項琵琶三頭箏瑟侯之徒
出自西域非華夏舊器楊澤新聲神白馬之類生於胡戎
胡戎歌非漢魏遺曲故其樂器聲調悉與書史不同其歌
曲有永世樂解曲有苗內世豐舞曲有于寘佛曲其樂器有

鍾磬彈箏擗箏

篳篥瑟琵琶五絃笙簫大篳篥

小篳篥橫笛箏鼓瑟鼓擔鼓銅技貝等十九種為一部三
二十七人

龜茲者起自呂光滅龜茲因得其聲呂氏亡其樂分散後
魏平中原復獲之其聲後多變易至隋有西國龜茲齊朝
龜茲土龜茲等凡三部開皇中其器大成於閭閻時有曹
妙達王長通李士衡張金樂安進貴等皆妙絕茲管新聲
奇變朝改暮易梓其音技估術公王之間舉時爭相慕尚
高祖病之謂羣臣曰聞公等皆好新變所奏無復正聲此
不祥之大也自秦形國化成人風勿謂天下方然公家自

有風俗矣在亡善惡莫不繫之樂感人深事資和雅公等
對親賓宴飲宜奏上聲聲不正何可使兒女聞也帝雖有
此效而竟不能效焉煬帝不解音律略不關懷後太常賦
辭極淫綺今樂正白明達造新聲荆萬歲樂藏樂七夕
相送樂投壘樂舞席同心善玉女行觴神仙留客擲磚續命
闕難子闌百草沈龍舟還舊官長樂花及十二時等曲掩
抑摧藏哀音斷絕帝悅之無已謂幸臣曰多彈曲者如人
多讀書讀書多則能撰書彈曲多即能造曲此理之然也
因語明達云齊氏偏隅曹妙謏猶自封王我人天下大同
欲貴汝宜自脩謹六年高昌獻聖明樂曲帝令知音者

於館所聽之歸而肄習及客方獻先於前奏之胡聲如皆撥馬
焉其歌曲有善羌摩尼解曲有婆伽兒舞曲有小天又有
踈勒鹽其樂器有豎箏篥琵琶五弦笙笛簫箏篋毛貞
鼓都曇鼓荅臘鼓鼙鼓羯鼓雞婁鼓銅拔貝等十五種為
一部工二十人

天竺二者起自張重華據有涼州重四譯來貢男伎天竺即
其樂焉歌曲有沙石疆舞曲有天曲樂器有鳳首笙篥琵
琶五弦笛銅鼓毛貞鼓都曇鼓銅拔貝等九種為一部工十
二人

康國起自周代帝娉北狄為后得其所獲西戎伎因其聲

寵於宣帝奏徵齊散樂人並會京師爲之蓋秦角抵之流
者也開皇初並放遣之及大業二年突厥染干來朝煬帝
欲誇之總遣四方散樂大集東都初於芳華苑積翠池側
帝帷宮女觀之有舍利元來戲於場內須臾跳躍激水滿
衛龜鼉鼉鼉水人蟲魚徧覆于地又有大鯨魚噴霧翳日
倏忽化成黃龍長七八丈聳踊而出名曰黃龍變又以繩
繫兩柱相去十丈遣二倡女對舞繩上相逢切有而過歌
舞不輟又爲夏育扛鼎取車輪石曰大雍器等各於掌上
而跳弄之并二人戴竿其上有舞忽然騰透而換易之
又有神鼉負山幻人吐火千變萬化曠日莫儔染干大

戲之自是皆於太常教習每歲正月萬國來朝留至十五
日於端門外建國門內綿亘八里列爲戲場百官起棚夾
路從昏達旦以縱觀之至晦而罷伎人皆衣錦繡續綵其
歌舞者多爲婦人服鳴環佩飾以花眊者殆三萬人初
課京兆河南製此衣服而兩京繒錦爲之中虛三年駕
幸榆林突厥啓民朝于行宮帝又設以示之六年諸夷大
獻方物突厥啓民以下皆國王親來朝賀乃於天津街盛
陳百戲自海內凡有奇伎無不總萃崇侈器翫盛飾衣服
皆用珠翠金銀錦罽絺繡其營葺鉅億萬關西以安德
王雄總之東都以齊王暕總之金石匏革之聲聞數十里

外彈弦擗管以上一萬八千人大列炬火光燭天地百戲之盛振古無比自是每年以為常焉

故事天子有事於太廟備法駕陳羽葆以入于次油

車而鼓吹並作開皇十七年詔曰昔五帝異樂三

王殊禮皆隨事而有損益因情而立節文仰惟祭享宗廟

如在罔極之感情深茲日而禮畢升路鼓吹發音還入

宮門金石振響斯則哀樂同日心事相違情所不容

未允宜改茲往式用弘禮教自今以後享廟日不須設鼓

殿庭勿設樂懸在廟內及諸祭並依舊其王公百

下祭

為十二案案別有罇于鉦

樂鼓吹等一部案下皆熊

羆羆豹騰倚承之以象百獸

其大駕鼓吹並朱漆畫天

駕鼓吹小鼓加金鐻羽葆鼓鈺鼓節鼓皆五采重蓋其羽葆

鼓仍飾以羽葆長鳴中鳴次小橫吹五采衣幡緋

交龍五采脚大角幡亦如之大鼓長鳴大橫吹節

吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服皆緋地

文為袍

袴及帽金鉦塼鼓其鉦鼓皆加八角紫繖小鼓中

鳴小橫

吹及橫吹後笛簫篳篥笳桃皮篳篥等工人服並

青地首文袍袴及帽羽葆鼓鏡及歌簫笳工人服並武弁

不構衣

革帶大角工人平巾幘緋衫白布大口袴其鼓吹

與大角同以下准督帥服亦如之

柷鼓一曲十二變與金鉦同夜警用一曲俱盡次奏大鼓大

鼓二十五曲供大駕十二曲供皇太子二十曲供王公

小鼓九曲供大駕三曲供皇太子及王公等

次鳴色角一百二十具供大駕三十六具供皇太子六具供

王公等

次鳴色角一百二十具供大駕十二具供皇太子十二具供

王公等

大角第一曲起捉馬第二曲被馬第三曲騎馬第四曲行

第五曲入陣第六曲收軍第七曲不營皆以三通為一曲

其辭並本之辭單

鑼鼓十二曲供大駕六曲

太子三曲供王公等其樂

器有鼓并歌蕭笳

大橫吹二十九曲供大駕

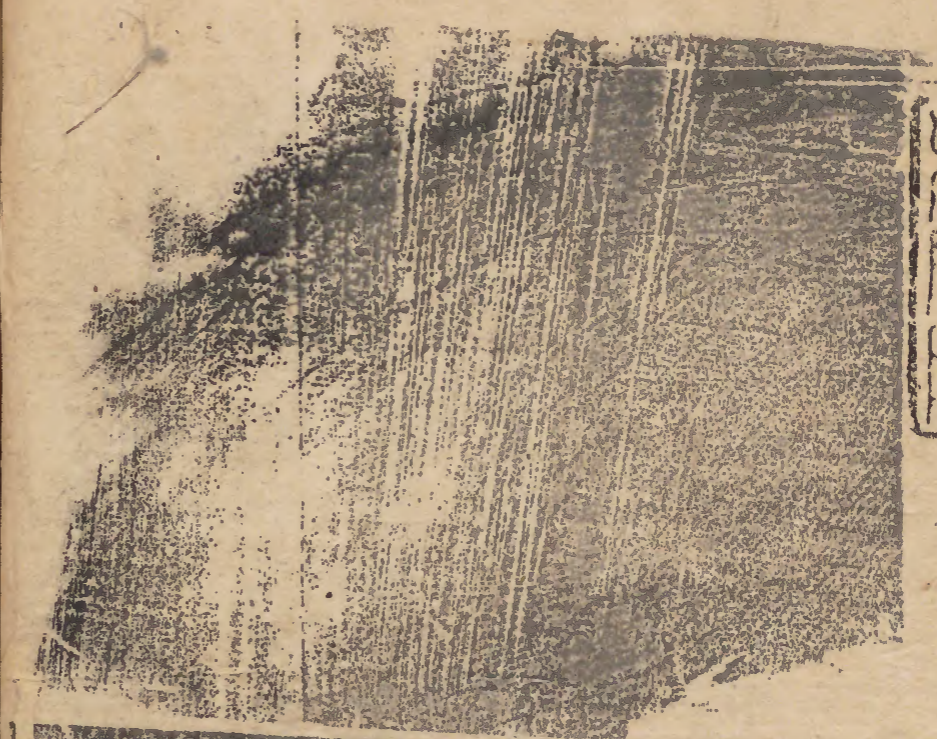
供皇太子七曲供王公其樂

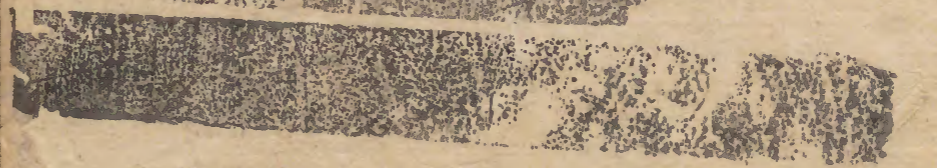
器有角節鼓笛簫篳篥笳桃皮篳篥篳篥橫吹十二曲供

大駕夜警則十二曲俱用其樂器有角節鼓笛簫篳篥笳桃

皮篳篥

Blank page with some faint markings and a small mark at the top left.

音樂
 隋書十五

